

133

سلسلہ نذرۃ المصنفین دہلی

(۱۱)

وحی الہی

۵۰۶۵

تالیف

مولانا سعید احمد امجدی

قیمت غبر مجلد

3/-/-

نذرۃ المصنفین
سلسلہ نذرۃ المصنفین

قیمت مجلد

4/-/-

Ro

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب، جس میں وحی اور اس سے متعلق مسائل
کے تمام گوشوں پر وقت کے جدید اسلوب میں دلپذیر بحث کی گئی ہے۔

تالیف

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے

مدیر برہان

ندوۃ المصنفین اردو بازار

cat

۲۹۷

۷ ۹۹۵

طبع دوم

مارچ

۱۹۵۲ء

جمادی الاخریٰ

۱۳۷۱ھ

چار روپے

تین روپے

مجلد

غیر مجلد

قیمت

۱۱

مطبوعہ اشوکا پریس دہلی

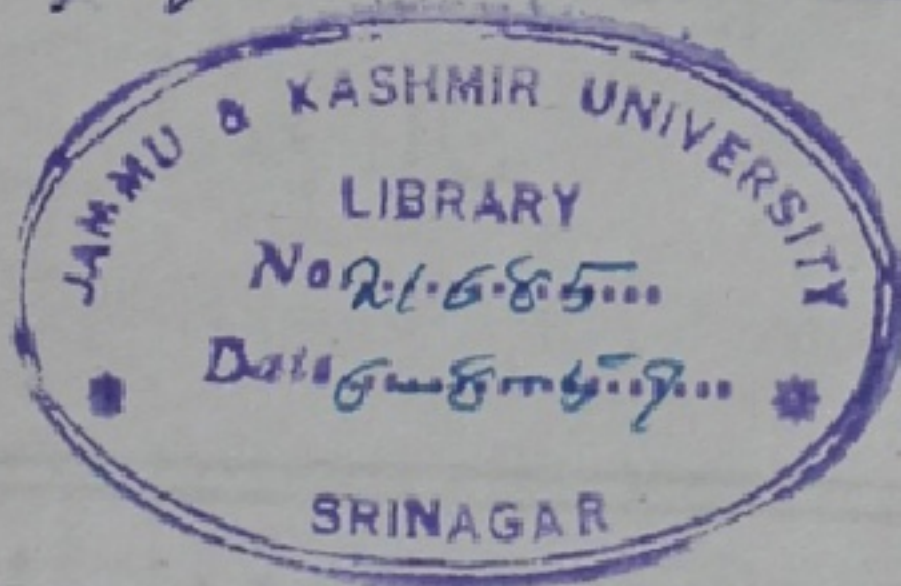
محمد امجد اکبر

۸۷-۵۲

۱۱

۱۱

۱۱

فہرست مضامین وحی الہی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲	مشرکین کے اعتراضات کی تردید	۳۶	ایک سوال اور اس کا جواب	۵	دیباچہ
۴۶	حضرت جبریل کی توثیق	۳۸	مزید تشریح	۷	وحی کی ضرورت
۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق	۴۰	یہ آواز کس کی تھی	۸	عقل کی کوتاہی
۴۸	قرآن کا افراء کیا ہی نہیں جاسکتا	۴۲	تمثل یعنی فرشتہ کا کسی	۱۰	فلاسفہ کا اعتراض عجز و نارسائی
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے		انسانی شکل میں آنا	۱۲	عقل اور دل
"	متعلق قرآنی تقریحات	۴۳	فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا	۱۵	موجبات تکین و یقین
۸۲	قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا	۴۶	علامہ سید محمد نور شاہ کشمیری کی تقریر	۲۳	وحی کے لغوی و اصطلاحی معنی
"	روح محفوظ کا بیان	۵۴	چھٹا طریقہ وحی	۲۶	وحی اور الہام کا فرق
۸۴	قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے	"	ساتواں طریقہ وحی	"	وحی کی حقیقت
	قول بشر کہنے پر عذاب معوزخ		آنحضرت اور مسئلہ رویت		امام غزالی اور دوسرے متکلمین
۸۵	کی وعید	"	باری کی تحقیق	۲۷	کی آراء
	قرآن مع عربی الفاظ کے	۶۱	قرآن اور وحی	۲۸	ابن سینا کی رائے
۸۶	وحی الہی ہے		قرآن کے منزل من اللہ	۳۰	حافظ ابن تیمیہ کی رائے
۸۷	تنقیحات و نتائج	۶۱	ہونے پر تحدی	۳۱	وحی کی مختلف صورتیں
	خدا کی صفات ذاتیہ پر		بعض جزئی واقعات سے	"	ردیائے صادقہ
۹۰	ایک عام بحث	۶۲	استدلال		رویائے صادقہ سے آغاز وحی
۹۳	صفات کی حقیقت		عدم اختلاف سے قرآن کے منزل	۳۲	کی حکمت
۹۵	صفت ذات اور صفت فعل	۶۸	من اللہ ہونے پر استدلال	۳۳	نقش فی الروع
۹۶	تعدد صفات اور وحدانیت ذات		اہل کتاب قرآن کے منزل من اللہ	۳۴	صلصلۃ البحر
۹۸	صفات کا ظہور حوادث میں	"	ہونے سے باخبر ہیں	۳۵	اس حالت کی شدت

۱۰۰	صفات لاعین ولا غیر میں	۱۰۰	مراتب کمال نقص کا تفاوت	۱۲۳	واقعات آئندہ کی پیشین گوئی	۱۴۶
۱۰۱	حوادث کا قیام ذات ہاری سے	۱۰۱	استکمال و تکمیل	"	غلبہ روم کی پیشین گوئی	"
۱۰۳	ایک تنبیہ	۱۰۳	فکر و حدس	۱۲۴	جنگ روم و ایران کا واقعہ	"
۱۰۴	کلام الہی	۱۰۴	عقل کے مراتب متفاوۃ	۱۲۵	ایرانوں کی فسخ	۱۴۷
"	قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے	"	ملکہ نبوت و سببی ہر کسی نہیں	۱۲۸	مشرکین مکہ کی مسرت	۱۴۸
۱۱۱	کیا کلام کے لئے نطق ضروری ہے	۱۱۱	ایک اور نظریہ	۱۲۹	کفار مکہ کا استبعاد اور	"
۱۱۳	زبان حال کی وسعت گویائی	۱۱۳	بنی کی بشریت	۱۳۵	اس کی وجہ	"
"	قرآن مجید میں خدا کی صفت	"	وحی اور محققین یورپ	۱۳۸	پیشین گوئی کی صداقت کا ظہور	۱۵۰
۱۱۴	کلام کا ذکر	۱۱۴	مجاہد تحقیق	۱۳۹	چند اور پیشین گوئیاں	۱۵۱
۱۱۵	کلام صفت کمال ہے	۱۱۵	تسلل وحی اور	"	فصاحت و بلاغت	۱۵۴
"	خدا کلام کرتا ہے	"	نزول حبس بریل	۱۴۸	فصاحت و بلاغت ذوقی و	"
"	خدا اپنی شان کے مطابق	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	"	وحدانی چیز ہے	۱۵۵
۱۱۶	کلام کرتا ہے	۱۱۶	کا حزن و ملال	۱۴۸	بلغار و شعراء عرب پر قرآنی	"
۱۱۷	خدا ندا کرتا ہے	۱۱۷	فترت کے بعد نزول وحی اور	"	بلاغت کا اثر	۱۵۷
۱۱۸	قرآن اور نطق ربانی	۱۱۸	اس کا تسلسل	۱۵۰	عدم اختلاف	۱۵۴
"	انسانوں سے کلام الہی کی	"	وحی غیر متلو	۱۵۴	احکام و شرائع	۱۵۵
۱۱۹	صورتیں	۱۱۹	قرآن مجید وحی الہی	"	قرآن کا محکم دستور العمل	"
"	و اماکان لبشر ان یکلمہ الا وحیاً	"	کیوں ہے	۱۵۷	قرآن کی روح سے تشبیہ	۱۵۸
"	کی تفسیر	"	وصف اعجاز	"	حضرت علی کا ارشاد	"
"	آیت کی تفسیر میں علامہ سید	"	وجہ اعجاز	"	قرآن مجید کا اسلوب	"
"	محمد انور شاہ کی تقریر	۱۲۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	"	بیان اور بعض عیسائی	"
۱۲۲	ملکہ نبوت اور وحی	۱۲۲	کی امتیت	۱۶۰	مصنفین	۱۵۹
"	حکمت	"	واقعات غیب	۱۶۳	اشعار موضوعہ کی تنقید	۱۹۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا میں سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب میں انسان سب کچھ کہنے کے بعد
 آخر امر ایک ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ پھر اس کے لئے جواب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی
 ہاتھی اس قدر فربہ اور توانا کیوں ہے؟ چوٹی کیوں اتنی نحیف و زار ہے؟ آم کے درخت پر آم
 ہی کیوں لگتے ہیں جامیں کیوں نہیں پیدا ہوتیں؟ غم سے رونا اور خوشی سے ہنسا ہی کیوں آتا
 ہے اس کا برعکس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب کا
 آخری مرتبہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اشیاء کے طبعی خواص اور ان کے نوعی مختصات پر محول کر دیا جائے
 پھر اگر اس کے بعد بھی یہ سوال کیا جائے کہ اس شے کی یہ طبعی خاصیت کیوں ہے اور یہی کیوں
 ہے کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک ملحد کہے گا کہ مادہ کی ترکیب اسی طرح
 ہوئی ہے لیکن موجد جواب دے گا کہ خدا نے ہر شے کی صورت نوعیہ میں ایک الگ خاصیت رکھی
 ہے جواب دونوں کے مختلف ہوں گے لیکن ہر ایک کا یہ جواب ایک آخری جواب ہو گا کہ اگر اس
 کے بعد بھی سائل "کیوں" سے سوال کرے تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

وحی کا مسئلہ اسی طرح کے مسائل میں سے ہے اس کی حقیقت کے سمجھانے میں ہم بتا
 سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کرتا ہے۔ خاص خاص انسان (انبیاء) اس کا کلام سنتے اور سمجھتے ہیں اور ہم
 یہی کر سکتے ہیں کہ ان دو دعوؤں پر جو عقلی اعتراضات کئے جائیں ان کو رفع کر دیں، لیکن

اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص "ایسا ہی کیوں ہوتا ہے" کہہ کر ہم سے سوال کرے گا تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اچھا پہلے تم ہمارے ہزاروں "کیوں" کا جواب دیدو پھر ہم بھی تمہیں سمجھا دیں گے کہ خدا انبیاء میں ہی کیوں کلام ربانی کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے ہمہ شما میں کیوں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔

زیر نظر کتاب میں وحی الہی پر جو بحث کی گئی ہے اس کا مقصد انہیں سوالات کا جواب دینا ہے جو واقعی ایک طالب تحقیق کے دل میں اس مسئلہ پر غور کرنے کی راہ میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو ازراہ بغض و عناد اپنے "کیوں" کا سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں کرتے وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں۔

ان اوراق میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقت وحی کو عقلی اور نقلی حیثیت سے عام فہم انداز بیان کے ساتھ پیش کر دیا جائے یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے؟ اس کا فیصلہ ارباب نظر و خبر کریں گے۔ واللہ اعلم المستعان وعلیہ التکلان

سعید احمد اکبر آبادی

مدوۃ المصنفین دہلی

۳۱ اگست ۱۹۴۱ء

مکمل
۱۵ ابر ۱۳۶۰ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى سلاماً على عباده الذين اصطفى

وحی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ زیورِ علم و عقل سے آراستہ کیا اور اس نے انسان کے جسمانی نشوونما اور اس کی مادی زندگی کی ترقی و فلاح کے لئے کارگاہِ ہست و بود کو رنگ رنگ کے نقش و نگار سے سجایا اور ابنِ آدم کی تربیت و کامرانی کے لئے ایک مخصوص نظام کے ماتحت قطعی و جہتی وسائل معیشت پیدا کئے چنانچہ وہ پانی پیتا ہے، ہوا میں سانس لیتا ہے۔ بادلوں سے بارش ہوتی ہے جو اس کے کھیتوں اور باغوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے اور جس سے اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آگ سے وہ اپنی غذا تیار کرتا ہے۔ آفتاب کی دھوپ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جن کی تخلیق میں انسان کی صنعت و حرفت کو کوئی دخل نہیں ان پر ہی حیاتِ انسانی کے قیام و بقا کا دار و مدار ہے یہ تمام شیاؤں وہ ہیں جن کو مادی زندگی کے قدرتی وسائل و ذرائع کہا جاتا ہے، لیکن اس مادی زندگی سے بڑھ کر انسان کی ایک اور زندگی ہے جسکو روحانی اور اخلاقی زندگی کہتے ہیں اور اس حقیقت کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہی وہ اصل حیات ہے جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا صالح اور درست نظام قائم رہ سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی تمام تمدنی ترقیات، عمرانی ایجادات و اختراعات اور عقلی تحقیقات و اکتشافات

انسانیت کی تعمیر میں مفید ثابت ہونے کے بجائے خود اس کے لئے رسم قاتل بن جائیں اور اس کی سوسائٹیاں وحشیوں اور درندوں کے ہمدردی کی شکل میں تبدیل ہو کر وہ جائیں جس طرح پورے نظام شمسی کے قیام و بقا کا دار و مدار اجرام فلکی کے باہمی جذب و انجذاب پر ہی ٹھیک اسی طرح انسانی سوسائٹی کے نظم و نسق اور اسکی فلاح و نجات کا انحصار حاسہ اخلاقی یا روحانی اعمال و ضوابط پر ہے۔

اس بنا پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب العالمین جس نے انسان کی مادی و جسمانی زندگی کے قیام و بقا کا خود کفیل کیا اس کے لئے ایسے قدرتی وسائل و ذرائع پیدا کئے جن کی صنعت و تخلیق میں انسان کے اپنے دست ایجاد کو مطلقاً دخل نہیں ہے۔ وہ ہمیں اخلاقی اور روحانی زندگی کے ایسے قدرتی اصول و آئین بتاتا جو صالح تمدن کے اساس و بنیاد بنیں اور جو قطعی و حتمی ہونے کی وجہ سے ہر ملک اور ہر زمانہ میں ہر شخص کیلئے لائق عمل اور درخور قبول و پذیرائی ہوں اور ان میں کسی کے لئے اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔

عقل کی کوتاہی | کہا جاسکتا ہے اس طرح کے اصول و ضوابط کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہوں اور اس نے ہی انسان کو ان کی تلقین کی ہو جس طرح انسان اپنے رہنے کے لئے مکانات بناتا ہے گرمی سردی سے محفوظ رہنے کی غرض سے اپنے لئے کپڑے بنتا اور تیار کرتا ہے اور اسی طرح کی ہزاروں صنعتیں اس نے اپنے نفع کے لئے ایجاد کر رکھی ہیں وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے لئے اخلاقی ضوابط و قواعد بنائے اور اپنی روحانی تشنگی کو فرو کرنے کے لئے خود ہی کوئی نسخہ کیمیا رتھو نیزہ کرے عقل جس طرح مادی ترقی کی راہ میں رہنمائی کرتی ہے اخلاق اور روحانیت کے میان میں بھی وہ اسی طرح شمع ہدایت

لے ڈاکٹر قبائل مرحوم نے یورپ کی عقلی ترقیات کا اسی بنا پر نہایت تلخ پیرایہ میں اتم کیا ہے کہ وہاں ان سب ترقیوں کے باوجود اخلاق و روحانیت کا فقدان ہے اور اس لئے انسانی زندگی کا شیرازہ اطمینان و سکون حد درجہ پر آگندہ و پریشان ہو فرماتے ہیں

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا   زندگی کی شب تاریک سحر گزرنے لگا

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا   اپنے افکار کی دنیا میں سحر گزرنے لگا

بن سکتی اور اس کا ناخن تدبیر و دلوں جگہ شکل اور پچیدہ مسائل کی گرہ کشائی میں کارگر ثابت
 ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل و مکمل ہو نقص سے متبرا نہیں
 ہو سکتی۔ انسان خود اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے ناقص و غیر مکمل ہے۔ اس بنا پر اس کی کوئی قوت
 بھی خواہ ظاہری ہو یا باطنی 'مادی ہو یا روحانی' من کل الوجہ کامل نہیں ہے۔ ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ
 خطا، کمال کے ساتھ نقص اور تذکر کے ساتھ سہو و نسیان کا خدشہ لگا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو امکان وحدو
 کی ظلمت کے ساتھ کمال بے خطا کا نور جمع کس طرح ہو سکتا ہے جس طرح انسان رنگ اور شکل میں ایک
 دوسرے سے متباہن ہیں ٹھیک اسی طرح اپنے قوائے فکریہ و باطنیہ کے لحاظ سے بھی وہ مختلف اور یک
 دوسرے سے جدا ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوش نصیب عقل حقیقت کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زنی
 کر کے صداقت و حقانیت کے چند آبدار موتی حاصل کر لے لیکن اس کے پاس وہ قوت کہا ہے جس سے وہ تمام
 دنیا کو اس صداقت کا معترف بنا سکے۔ کوئی انسانی اختراع و ایجاد خواہ کتنی ہی حقیقت سے قریب ہو اختلا
 ف کی گنجائش سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آج تک دنیا کی ممتاز عقلیں بھی
 کسی ایک مسئلہ پر متفق رائے نہ ہو سکیں۔ فلسفہ یونان کے جو بنیادی نظریے تھے اور جو قریباً قرن تک
 عالم میں مقبول و رائج رہے آخر آج موجودہ فلسفہ یورپ نے ان کو پرزہ پرزہ کر کے فضا میں منتشر کر ڈ
 ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ آج فلسفہ حال کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے مستقبل میں کوئی قوم اپنے جد
 نظریات و افکار کی قوت سے اسے پاش پاش نہیں کر دیگی اور اس عمارت کے کھنڈروں پر ایک نئے نظام
 فکر عمل کی دنیا نہیں بسائیگی۔ قرون اور صدیوں کے بعد جو کچھ ہو گا اسے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا تو
 اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فلسفہ جدیدہ کی شان دار عمارت کو ارباب و شک کا گھن ابھی سے لگنا شروع
 ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی اتنا فلسفہ جدیدہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن 'فہم انسانی' کے مقدمہ
 میں اس رائے سے نسبتہ کا افشا اس طرح کرتے ہیں۔

اوپر یہ ہے کہ اس کے بعد جدید فلسفہ کی تاریخ زیادہ تر نام بدل کر کھلے یا چھپے اقرار
جہل کی تاریخ بن کر رہ گئی، لاک کے یہاں یہ اقرار حسیت کے نقاب میں ہے اور برکے
کے ہاں ادعا سے تقویت کے مگر اتنی باریک اور شفاف کہ روپوشی زیادہ روشنائی کی زینت
ہے آخر برکے کے بعد ہی ڈیوڈ ہیوم نے اس روشنائی کو بھی تار تار کر دیا اور نہ صرف جہل
ارتیاسیت کا کھل کر اقرار کیا بلکہ اپنے کو ارتیاسی ہی کہلانا پسند کیا۔

فلاسفہ کا اعتراف عجز و نارسائی | عقل انسانی کی کوتاہی اور اس کے عجز و قصور کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو
گا کہ وہ عظیم المرتبت فلاسفہ عالم جن کے فلسفیانہ انکار و نظریات عقل و فکر کی تاریخ ارتقاء کا آخری نقطہ عروج
مانے جاتے رہے ہیں جب عالم حقیقت کی لامحدود وسعتوں میں انہیں قدم قدم پر حیرت و گمشدگی ہو ساقی
پڑا تو خود انہیں بھی بجز اس کے کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ برطالعہ عقل کی کوتاہ بینی اور فکر کی نارسائی کا اعتراف
کریں سقراط کا یہ مقولہ حد تو اتر تک مشہور ہے ہم انسان بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے، انگلستان کا مشہور
فلسفی ڈیوڈ ہیوم صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ

”انسان عقل مخلوق ہے اور اس لحاظ سے علم اس کی خاص دماغی غذا ہے لیکن ساتھ
ہی انسانی ذی عقل و فہم کے حدود اتنے تنگ ہیں کہ اس باب میں اس کو وسعت و ادعا
دونوں حیثیات سے بہت ہی کم اپنے فتوحات سے تشفی نصیب ہو سکتی ہے۔“
”فہم انسانی“ میں ہی ایک اور جگہ فلسفہ کا اس طرح مذاق اڑاتا ہے۔

”مکمل سے مکمل فلسفہ طبعی بھی صرف یہ کرتا ہے کہ ہمارے جہل کو ذرا اور دور کر دیتا ہے
جس طرح مکمل سے مکمل فلسفہ مابعد الطبیعات اور اخلاقیات کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے
اس جہل کے وسیع حصوں کی پردہ دری کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اسرار کائنات کی
نہیں صرف ہمارے جہل کی پردہ دری کرتا ہے اس کا حاصل اگر کچھ تھا یا ہو سکتا ہے تو انسان

کی کمزوری اور کوششی کا نشانہ دیکھنا دکھانا جس سے بھاگنے کی کوشش کے باوجود بار بار

دوچار ہونا پڑتا ہے۔“

طیس

ہم یوم تو خیر رتیابی تھا۔ ہر چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا، مادہ پرستوں کا ابوالا بار و مقبرا

متولد نہ تھے۔ قہر تک کا قول ہے کہ کوئی بات سچ نہیں اور اگر ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔

پس جب عقل خود ناقص ہے تو کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جائیں گے

یعنی قیاس استقرا اور تمثیل ان کی نسبت کیونکہ بوقوف کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی صحیح اور یقینی نتیجہ تک پہنچا رہی رہائی کر سکتے

یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کے یقینی علم کے لئے شاید سڑ بھڑ کوئی اور قوی دلیل نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو

یہ سن کر حیرت ہوگی کہ قدیم فلاسفہ میں تو لا اور یہ کا ایک مستقل گروہ تھا ہی جو کہا کرتا تھا کہ ہمیں کسی شے کی کوئی

حقیقت معلوم نہیں۔ یورپ کے جدید فلاسفہ کی صف میں بھی برکے جیسے فلسفی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ

کسی شے کا وجود صرف وہی ہے جو ذہن میں ہے اس کے علاوہ وجود خارجی کے کوئی معنی نہیں۔ اس سے

ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان فلاسفہ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ بلکہ مدعا صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر عقل کو آزاد

چھوڑ دیا جائے اور خدا کی مہایت اس کی دستگیری نہ کرے تو خود اس کی کوششیں بسا اوقات فراطحیرت

کی ناکامی و مایوسی پر ختم ہوتی ہیں اور اوراک حقیقت کی کسی روشنی تک پہنچنے کے بجائے وہ لاعلمی و

نادانی کی تاریکیوں میں خود اپنے آپ کو بھی گم کر دیتی ہے۔

اس موقع پر اتنی بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ جب طبیعیات میں عقل کی کوتاہی کا یہ عالم ہے

کہ وہ قطعی طور پر کسی چیز کی ذاتیات اور عرضیات میں بھی امتیاز نہیں کر سکتی اور اسی بنا پر اباب منطق

۱۵ یہاں یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اس باب میں جن فلاسفہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ سب فہم انسانی سے ماخوذ ہیں

جو پروفیسر عبدالباری ندوی کے قلم سے ڈیوڈ ہیوم کی کتاب ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا نہایت عمدہ ترجمہ ہے اس کے علاوہ

موصوف کی دو اور کتابیں ”برکے“ اور ”مبادی علم انسانی“ جو برکے کی کتاب کا ترجمہ ہے یہ دونوں بھی پیش نظر رہی ہیں

تسلیم کرتے ہیں کہ کسی چیز کی بھی حد تمام بیان کرنی ناممکن ہے، تو ظاہر ہے مابعد الطبیعیات میں اس کی لنگ پٹی کا کیا حال ہوگا اور چونکہ فضائل اخلاق اور روحانی کمالات کا تعلق ایک بڑی حد تک حقائق مابعد الطبیعیات کے تصور سے ہے اس لئے عقل اس راہ میں ہماری کامیاب رہنمائی ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اس پر اعتماد رکھ سکتے ہیں۔

عقل اور دل | اس مقام پر مزید توضیح و تشریح کی غرض سے اتنا اور یاد رکھئے کہ انسان کو جتنے معاملات پیش آتے ہیں ان کا تعلق صرف عقل سے ہوتا ہے یا فقط دل سے اور یا دونوں سے اور یہ واقعہ ہی کہ انسانی زندگی کا قیام و بقا اور اس کی روحانی و اخلاقی دنیا کا نظم و نسق مبنی ہے اس بات پر کہ انسان عقل اور دل دونوں سے کام لے کیونکہ جس طرح عقل مصدر شعور و احساس ہے۔ اسی طرح دل جذبات و عواطف کا سرچشمہ ہے اگر ہم عقل (Reason) کے ہی تابع فرمان ہو جائیں اور دل (Feeling) کو ہم پر کوئی دسترس حاصل نہ ہو تو ہم اس فلسفی کی طرح ہو کر رہ جائیں گے جس کو شادی میں غم اور غم میں شادی کی تصویر نظر آتی ہے اور جو اپنی ہستی کے قطرہ کو وجودِ ابدی کے بحرِ ناپیدائش میں فنا کر دینے کے بعد ہر قسم کے فعل و عمل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عقل سے بالکل صرف نظر کر لیں اور اپنے تمام معاملات اور افعال اعمال دل کے میلانات و عواطف کے تابع بنالیں تو اس کا انجام بھی بھرتا ہی گے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت ہماری مثال انتہائی عیش پرست اور ظالم و جابر انسان کی سی ہوگی۔ یا پرے درجہ کے مغلوب الحیذات نرم خو اور ہر آگس شخص کی سی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خیالات و احساسات کا توازن مفقود ہو کر انسانی اجتماعیات کے شیرازہ کو درہم برہم کر کے رکھ دیگا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دونوں میں ارتباط و التیام ملحوظ رکھا جائے لیکن محبت کے عام نفسیاتی قانون کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی طرف نسبت زیادہ مائل ہونا چاہئے۔ اس مرحلہ پر ہمارا دعویٰ ہے کہ عقل کو ایک بڑی حد تک "ادبِ خود" دل ہونے کی ضرورت ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے عقل محض کی رہنمائی ہمارے لئے کثرتِ کار کا قابلِ اطمینان ذریعہ نہیں۔ البتہ وہ

مقل ج ملاسا جبال مر جوم کے ہوتوں ادب خوردگی دل کے زپورے آراستہ ہے وہ ہماری روحانی
تشنگی کو فرو دلانے کا بہت کچھ سامان رکھتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

نقشے لڑ بہتہ ہمراہ باہم باطل ست
مقلے بیم رساں کلا ادب خورد دل ست

ایل کے شعر میں بھی انھوں نے اسی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔

یاد رہے یا نزع کی مائیں گزدار جو فلسفہ لکھا ڈگیا خون جگرے

فلسفہ مشرق | امن اوہاں نے تین آ فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب سمیت اور فلسفہ مضمون

دوہوں انسان کی روحانی تشنگی کے فرو کرنے میں ناکام ثابت ہوئے جس کی وجہ یہی تھی کہ سمیت عقل کو

مطلوبہ کرنے میں ناکام رہی اور فلسفہ روح اور دل کے لئے کوئی سامان تسکین فراہم نہیں کر سکا

تو فلاطون کے متبعین نے فلسفہ اور مذہب دوہوں کی آمیزش سے ایک سمجھ بوجھ تیار کی جس کا نام

فلسفہ مشرق *Neo-Platonism* رکھا گیا اس کا دارا آنا وسیع تھا کہ طبعیاتی مسائل و مباحث

کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور انبیات اور روحانیت کے مسائل بھی اس میں شامل تھے فلسفہ کے اس لئے

اسکول کا بانی *Plotinus* تھا جو فلسفہ میں مصر میں پیدا ہوا اور فلسفہ میں روم میں انتقال کر گیا۔

اسباب و علل خود کچھ بھی ہیں لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس فلسفہ کو مشرق میں اور مغرب میں دونوں

جگہ بہت فروغ ہوا اور غالباً یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یسایا کے دل و دماغ پر تو اس فلسفہ کا آنا زبردست متاثر

ہوا کہ یہی عقائد کی مضبوط بنیادیں بن گئیں۔ لیکن چونکہ اس فلسفہ کا تاہم مارو پود عقل کی شکایوں

سے ہی تیار ہوا تھا اور اگرچہ اس میں ضمیر کا نشتر کی پکار کو بھی دخل تھا لیکن وہ مغلوب تھی اور غلبہ عقل

کو ہی تھا اس لئے معرفت اپنی حاصل کرنے کے میدان میں انھیں قدم قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑیں اور یہ رہا نوزد

حکمت اور ان کی جانفروشانہ جنگ دو کے بعد بھی اس سرچشمہ ہدایت تک نہ پہنچ سکے جو روح اور دل کے

لئے واحد سرمایہ تسکین ہے۔

فلسفہ اشراق خدا کو مانتا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو تمام کائنات میں جاری و ساری مانتا ہی اس کے نزدیک خدا منبع خیر ہے اور مادہ مخزن شر و ظلمات اس کے اذعان و یقین میں خدا حقیقت واحدہ ہے اور انسانی روح اس کا پر تو، اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ فلسفہ اشراق روحانیت، اخلاق، تزکیہ باطن اور تصفیہ نفس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے اور انسان کو لذائذ جسمانی ترک کر کے تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرنے پر ابھارتا ہے یہ سب کچھ سہی لیکن اصل یہ ہے کہ چونکہ اس فلسفہ کی بنیاد کسی خدائی قانون (وحی الہی) پر نہیں مبنی اور محض عقل کی لاشٹھی کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ اس بنا پر خود خدا کی صفات و ذات کی نسبت اس فلسفہ نے ایسی موثق گانیاں کیں کہ انھوں نے انسان کی روح کو دلاسا دینے کے بجائے اسے ایک اور ہولناک و تر جہت و تذبذب میں پھنسا دیا مثلاً اس فلسفہ نے بتایا کہ۔

(۱) خدا علت العلل ہے اور چونکہ علت تامہ سے معلول کا صدور بالاختیار والا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ بالاضطرار ہوتا ہے اس لئے عالم کی تخلیق بھی خدا سے اضطراراً ہوئی ہے، اس میں اس کی مشیت اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں، اس کی مثال بالکل آگ کی سی ہو کہ جب وہ پانی جالیگی تو حرارت پیدا ہوگی ہی، خواہ آگ کے لئے ارادہ ہو یا نہ ہو۔

(۲) خدا کی ذات اس قدر رفیع و اعلیٰ ہے کہ ہم اس کی طرف کسی صفت مثلاً علم، ارادہ اور خیر کا بھی انتساب نہیں کر سکتے، حد یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر موجود کا تصور ممکن ہے اور خدا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا (لَا یُحَدُّ وَلَا یُتَوَسَّرُ)

(۳) انسان کی روح اگر حسی لذتوں میں مبتلا رہے گی تو وہ قالب بدلتی رہے گی خواہ وہ کسی انسان کا ہو یا حیوان کا یا نباتات کا۔

غرض یہ ہے کہ اس فلسفہ نے کہیں درپردہ لا اوریت کی تلقین کی اور کہیں دیدانت فلسفہ کے

دیکھا دیکھی تنازع کا اقرار کیا۔ یہ لوگ چلتے تھے حق کی تلاش میں لیکن جب عقل محض کی قیادت راہ طلب
کی جانگس صعوبتوں کی حریف نہ بن سکی تو انجام کار حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح خود اپنے وجود کو بھی طاری
حیرت میں گم کر کے بیٹھ رہے کہ یہ فلسفہ روحانیت اور اخلاق کے چند در چند مواعظ حسنہ کے باوجود
تمام دنیا کا تو کیا ذکر ہے کسی ایک انسانی سوسائٹی میں بھی عظیم الشان روحانی و اخلاقی انقلاب پیدا نہیں
کر سکا بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس فلسفہ نے انسان کو دائمی ملبد پر واز یوں میں مشغول کر کے اسے علیٰ حد و جہد
سے محروم کر دیا اور اس کی علیٰ تو قوت کو اس درجہ مضحل بنادیا کہ وہ تقریباً از کار رفتہ ہو کر رہ گئیں۔ مرزا غا
نے شاید اسی قسم کے لوگوں کی نسبت کہا ہے۔

ہاں اہل طلب کون سنے طعنہ نہایا ^{فت} دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے

موجبات تکین و یقین | عقل منطق اور فلسفہ ان سب دروازوں سے بالوس لوٹنے کے بعد پھر وہی سوال
پیدا ہوتا ہے کہ اچھا بتاؤ اطمینان و سکون کا وہ خزانہ کہاں ہے جو انسانیت کی روحانی طلب کو سکون
عطا کر سکے قبل اس کے کہ آپ اس کا جواب معلوم کریں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یقین کی ماہیت کیا
ہے؟ اور کس طرح پیدا ہوتا ہے۔

کم و بیش تمام علماء نفسیات نے یقین کی ماہیت اور اس کے اسباب و علل پر بحث کی ہو لیکن
نفس یقین کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں ہو سکی مختلف قسمیں ہیں مثلاً منطقی یقین *logical*
certainty نفسیاتی یقین *Psychological Certainty* اور مذہبی یقین *Religious*
Certainty اور یقین کا تحقق انہیں اقسام میں سے کسی ایک قسم کے منہ میں ہوتا ہے ان اقسام کی تعریفیں
جدا جدا ہیں لیکن ان سب میں مابالاشتراک یہ ہے کہ یقین ایک طرح کا نفسی میلان ہے جو خاص خاص موثرات خارجی
و ذہنی کے زیر اثر انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اس نفسی میلان کو پیدا کرنے کے لئے نہ فلسفیانہ اور نہ منطقی

دلائل کی ضرورت ہو اور نہ ریاضی و اقلیدس کی بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ میلان نہ علم پر موقوف ہے اور نہ جہل پر
 اس کا انحصار نہ سچ پر ہے اور نہ بھوٹ پر فرض کیجئے ایک ڈاکٹر ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے
 اب تک جتنے علاج بھی کئے ہیں ان میں وہ ناکام رہا ہے اس بنا پر اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو
 چونکہ آپ کو اس ڈاکٹر کی نالائقی کا یقین ہے اس لئے اگر کوئی شخص آپ کو اس ڈاکٹر کے علاج کا مشورہ
 دیگا بھی تو آپ فوراً انکار کر دیں گے لیکن آپ کے برعکس ایک اور شخص ہو جو کم از کم ڈاکٹر موصوف کے بیس
 کامیاب علاجوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھ سے کر چکا ہے اس لئے اگر آپ اپنے مریم عزیز کے علاج سے متعلق
 اس شخص سے مشورہ کریں گے تو وہ بے تامل و تردد کہے گا کہ اسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کیونکہ اسے اپنے
 ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے باعث ڈاکٹر کی قابلیت و مہارت فن کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر کی
 عدم قابلیت کا اس مثال سے واضح ہوا ہو گا کہ یہاں ڈاکٹر کی قابلیت کی نسبت شخص مذکور الصدر کا
 نفسی میلان یقیناً اس کے تجربہ پر مبنی ہے۔

اب اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ تجربہ کبھی مسلسل مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی عمل ذوق و
 حیلان سے۔ آپ نے اردو شاعری میں رند بادہ خوار اور زاہد تنوی شاعر کی نوک جھونک دیکھی ہوگی دیکھئے
 زاہد شراب کی برائی کا یقین رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس رند بادہ آشام کو شراب کی جان فروزی کا اس
 درجہ یقین ہے کہ وہ دعویٰ سے کہتا ہے :-

جاں فزا ہر بادہ جس کے ہاتھ میں جاں آگیا   سب لکیریں ہاتھ کی گویا رنگ جاں ہو گئیں

پھر زاہد اس کے اس یقین کو توڑنے کے لئے دلائل و براہین پیش کرتا ہے تو وہ ان کے جواب میں صرف
 اتنا کہتا ہے ح

ذوق اس بادہ ندانی بخند تا پختی

غرض یہ ہے کہ یقین جس کی حقیقت ایک نفسی میلان کے سوا اور کچھ نہیں ہے مختلف جذبات قلبی کیفیات

کی وجہ سے پیدا ہوتا ہو اس بنا پر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو اس لئے مطعون نہیں کر سکتا کہ وہ کسی چیز کی نسبت اس کی طرح یقین و اذعان کیوں نہیں رکھتا ہاں لعن و لعن اور ملامت اگر ہو سکتی ہو تو وہ محض اس بات پر ہو سکتی ہو کہ اُس دوسرے شخص کے دل میں وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دل میں اُس چیز کی نسبت نفسی میلان پیدا ہوتا، چنانچہ قرآن مجید نے ان کفار کے متعلق جو کلمہ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کا یقین کیوں نہیں آتا بلکہ

حَدَّثَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (بقرة)

اللہ نے اُن کے دلوں اور اُن کے کانوں پر مہر

لگا دی ہوا اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

خبر اگر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ ان لوگوں میں فطرتاً ہی صلاحیت و استعداد ہی نہیں کہ ان کے دل میں آنحضرت اور قرآن کی حقانیت و صداقت کے متعلق نفسی میلان پیدا ہو۔

اس تقریر سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یقین بذات خود کوئی مستقبل چیز نہیں بلکہ وہ ثمرہ ہوتا ہے ایک خاص طرح کے طبعی قلبی جذبات و تاثرات کا، اب اس مقدمہ کو ذہن نشین کر کے آپ غور کریں گے تو بین طور پر محسوس ہو گا کہ وحی الہی انسان کے دل میں جس طرح اطمینان و سکون پیدا کر دیتی ہو وہ بالکل ایک نفسیاتی طریقہ ہے اور اس لئے انسان اس پیغام ربانی کو سن کر اُس شک و تردید سے دوچار نہیں ہوتا جس کا سبب بالعموم منطقی طرز بحث و استدلال ہوتا ہے۔

مثلاً اگر اس کو یہ بتانا ہو کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتا کہ خدا کلام کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر بتا ہو تو کس طرح؟ کیا اُس کے لئے نطق پایا جاسکتا ہو؟ کیا نطق کے لئے عضلات و اعصاب کی ضرورت نہیں ہے؟ جبریل رسول اللہ کے قلب پر کلام خداوندی کا القا کرتے ہیں تو کس طرح؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ مابعد الطبیعیاتی حقائق ہیں جن کی گروہ کشائی آج تک کسی

کے ناخن تدبیر نے کی ہو اور نہ کر سکے، جب مشاہدات و محسوسات کی دنیا میں ہی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو عالم مجردات و معقولات کی وسعتیں کس طرح انسان کی محدود عقل میں سمٹ سکتا کر جمع ہو سکتی ہیں اس لئے قرآن نے اس طریقہ بحث و استدلال کو چھوڑ کر ایک بالکل نفسیاتی اور بہت زیادہ موثر طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور دعوت دی کہ آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت و سکون کو نہایت گہری تنقید مگر انصاف اور عدل کی نگاہ سے دیکھو، اسے جانچو، پرکھو اور بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اُس ذات گرامی کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں کبھی ان کی کوئی حرکت مشتبہ نظر آئی ہے؟ کیا ان کے کسی قول فعل پر بھی تمہیں کبھی حرف گیری کا موقع ملا ہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہو، اور یقیناً نفی میں ہو تو یقین کرو کہ جس ذات نے عمر کا بہترین حصہ (۴۰ سال) اُس تقویٰ و طہارت، معصومیت و فضائل اخلاق کیساتھ بسر کئے ہیں وہ آج بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور آج بھی ان کی زبان حق ترجمان کسی ناملائم اور نادراست بات سے آشنا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پہلی مرتبہ قریش کو دعوت اسلام دی تو یہی طریقہ اختیار کیا کہ اُن سے پوچھا "بتاؤ! تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ جب سب نے بیک آواز اقرار کر لیا کہ "آپ تو امین صادق ہیں، آپ نے آج تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی" تو آپ نے اُن تک اسلام کا پیغام جان النیام پہنچا یا اور خود قرآن بھی سید کونین کی زبان اقدس سے یوں گویا ہوتا ہے۔

فَقَدْ كَيْفَ تَفِيكُمُ عَمَلًا مِنْ قَبْلِهِ

میں نے تو تمہارے درمیان مدت تک غمگزاری

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پونس) ہے کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وحی الہی پیغمبر کو ایک فاضل و کامل معلم یا ایک شفیق و

عقل مند باپ کی حیثیت سے پیش کرتی ہو اور انسان کے کائنات یا اسکے ضمیر و وجدان Inner feeling

سے اپیل کرتی ہو کہ جس طرح شاگرد و جلدانی طور سے استاد پر اور بیٹا باپ پر اعتماد رکھتا ہو اور اس لئے

اُستاد کی تعلیمات اور باب کی نصیحتوں کو شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اسی طرح تمام دنیا کو پیغمبر کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو گوشِ حقیقت نبوت سے سُن کر حرزِ دل و جاں بنا لینا چاہئے۔

پس یہ ثابت ہو گیا کہ اصل صداقت و حقانیت اور کامل اطمینان و سکون کا سراغ صرف وحیِ الہی کے ذریعہ ہی مل سکتا ہے اور انسان کی روحانی تشنگی صرف اسی سرچشمہ ہدایت کے آبِ زلال سے بجھ سکتی ہے۔ اللہ بس مابقی ہوں۔ ”مذہبی دیوانوں“ کا کیا ذکر ہے، خود ان لوگوں نے جو کہہ فلسفہ کی سب سے اونچی سطح پر نظر آتے ہیں اس حقیقت کا کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔

”ہم کو حصولِ صداقت سے مایوس ہو جانا چاہئے بجز اس صورت کے کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کا علم براہِ راست خود اسی ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے جو اس کا ابدی سرچشمہ ہے، یعنی خود خدا کی طرف سے، اور یہی وہ آخری حل تھا جو نو فلاطینیوں نے اختیار کیا اور جسکو ارتیابیت نے ناگزیر کر دیا تھا۔ علمی تفکر کی راہ سے حصولِ یقین کی مایوسی ہی اس پر مجبور کر سکتی تھی کہ صداقت کو وحی کے اندر پانے کی کوشش کی جائے جو فکر سے بالاتر ہے۔“

ایک اور فلسفی کہتا ہے۔

”انسان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں، ہاں خدا کے پاس ہے۔ اور مدعی جاہل انسان خدا سے اسی طرح سیکھتا ہے جس طرح بچہ بڑوں سے۔“

اس جملہ میں جس طرح ”بچہ بڑوں سے“ کی تشبیہ نہایت ملیج ہے۔ قابل کی مراد یہ ہو کہ جس طرح بچہ بڑوں سے کوئی بات سیکھتا ہے اور بڑوں کی عظمت و جلالیت اور ان پر کامل اعتماد کی افغانی کیفیت کے قلب پر مستولی ہونے کی وجہ سے بچہ کے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خطرہ نہیں گذرتا کہ بڑوں کا سکھایا ہوا سبق

غلط ہو گا۔ اسی طرح انسان جب کسی بات کو اس اذعان کے ساتھ قبول کرتا ہو کہ یہ منجانب اللہ ہو تو اُسے اس وقت کسی تردد و تذبذب سے دوچار ہونا نہیں پڑتا اور وہ اپنے قلب میں اطمینان و سکون کی ایک جاں فرور کیفیت محسوس کرتا ہے۔“

ڈیوڈ ہیوم کو سب جانتے ہیں کہ ارتیا بی تھا اور وحی والہام کا بھی منکر تھا لیکن پھر بھی ایک موقع پر ساز و فطرت کے نغمہ کی ایک ہلکی سی آواز اُس کے زبانِ قلم سے ظاہر ہو ہی گئی۔ وہ لکھتا ہے۔
”جہاں تک تجربہ اس طرح کے مسائل کی تائید کرتا ہے۔ وہاں تک تو یہ استدلال پر مبنی ہوتے ہیں لیکن ان کی صلی اور محکم بنیاد وحی و ایمان پر ہے۔“

مولانا عبدالباری ندوی نے فہم انسانی کے دیباچہ میں اسی حقیقت کو نہایت دلچسپ اور بلیغ پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-

”ظواہر عالم کی نسبت ہم بہت کچھ جانتے اور جان سکتے ہیں لیکن حقائق عالم کی نسبت کچھ جانتے کا دعویٰ کریں تو نہ اہل مرکب ہو گا اور بقول سقراط ہم تنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اس زندگی کو ہم چاہے جتنا سنواریں اور بنائیں لیکن اس کے آگے اور پیچھے کی اگر کچھ فکر ہو تو ”اَدل و آخر ایس کہنہ کتاب افتادست“ نہ پیچھے کا کچھ نشان ملا نہ آگے کی کچھ خبر دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ بس پیچ کے اوراق اُلٹ پلٹ کر لال بھیکڑوں کی طرح ہرن کے پاؤں میں چکی کا پا باندھتے رہتے، غرض اپنے یا کائنات کے آغاز و انجام، حقیقت و ماہیت، غرض و غایت کے بارہ میں، یہ یا اس طرح کے جتنے سوالات یا ان کی تفصیلات ہوں خالص عقل و استدلال نے ان کے بارے میں کبھی اذعان و اطمینان نہیں بخشا، بلکہ فلسفہ سے انسانیت کی یہ پیاس اپنے حلق میں صرف کانٹوں کا اضافہ کرتی رہی اور جہاں انسانی عقل و فہم نے تجربہ کی راہ سے ذرا

بہک کر اس خانہ میں اپنے دامن کو الجھایا تو خود فلسفہ کی ساری تاریخ گواہ ہو کہ طفلانہ ہمت نے
دوہری چار قدم ڈالے تھے کہ شک اور ریب، جہل اور لاعلمی کے کاٹھوں نے ہر طرف سے دامن
پکڑنا شروع کیا، ایک نکلا نہیں اور دس نے پکڑا، جال کے اندر جتنا پھرتا کہ وہ اتنا ہی کھال
کے اندر گھستا جاتا ہے۔

انسانیت کی بیشتر آبادی ہمیشہ اس وادی میں وحی و ایمان کی رہنمائی کو قبول کر کے چلتی رہی
عقل کو اگر دخل دیا بھی تو زیادہ تر قبول ہی کے لئے البتہ مغرب جہاں سے آفتاب نکلتا نہیں
بلکہ جہاں ڈوبتا ہو وہاں کی نئی پرانی دنیا دونوں کو وحی و ایمان سے کچھ قدرہ بھر رہے تو
اُس کے فلسفہ کی نئی پرانی دونوں تاریخوں کی جو کم و بیش ڈھائی ہزار سال کی وسعت میں
پھیلی ہیں۔ ورق گردانی کر جاؤ، جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا ہی دانش کی جگہ نادانی اور
علم کی جگہ لاعلمی سے دوچار ہوتے جاؤ گے۔ (دیباچہ فہم انسانی)

اس حقیقت کو ایک اور مثال سے سمجھئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام مشاہدات کا تعلق بنیائی سے ہے
لیکن کیا یہ صحیح ہو کہ مشاہدہ کا انحصار صرف قوت بصارت کے صحیح و سالم ہونے پر ہو؟ ہرگز نہیں! بصارت
کے ساتھ ساتھ خارجی روشنی کی بھی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ بنیائی کی۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی تیز نظر لیکن
اگر کوئی خارجی روشنی نہ ہو، آفتاب کی ہو، یا کسی لمپ یا بجلی کی اور تمام فضات تاریک ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ
تیز نظری کسی کام کی ثابت نہیں ہوگی پس اسی طرح عقل میں قدرت کی طرف سے جو قوت بصیرت و وحدت
دیکھی گئی ہو وہ اپنی جگہ مسلم اور درست لیکن جس طرح بصارت بغیر خارجی روشنی کے محض بیکار ہے۔ اسی طرح
عقل کی روشنی صرف اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہو جبکہ خارج میں بھی اُس کی رہنمائی کے لئے کوئی قوی روشنی
موجود ہو۔ اور یہ روشنی وہی ہے جس کو مذہب کی اصطلاح میں ”وحی“ کہتے ہیں۔ آیت ذیل میں اسی
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
 لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ
 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا (الاحزاب)

وہ (خدا) وہی ہے جو خود اور اس کے فرشتے تم پر
 رحمت بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف
 لے آئے اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔

بصارت اور بصیرت میں صرف ظاہر و باطن کا فرق ہے، ورنہ دونوں کا حال افادہ کے اعتبار سے بالکل
 یکساں ہے جس طرح آفتاب سماوی کے بغیر بصارت ناکارہ ہے ٹھیک اسی طرح عقل و خرد کی بصیرت خورشید
 حقیقت کی جلوہ پاشیوں کے بغیر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے باوجود قطعاً بے فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس
 روشنی کے بغیر ہی محض عقل کے سہارے چلنا چاہتا ہے تو وہ اُس بیوقوف سے کسی طرح کم درجہ کا احمق
 نہیں ہے جو نہایت شدید تاریکی میں بھی اپنی آنکھوں پر اعتماد کر کے سرسٹ دوڑنا چاہتا ہے۔

ترجمان حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے

انجام خرد ہے حضوری   ہے فلسفہ زندگی سے دوری
 افکار کے نغمہائے بے صوت   ہیں ذوقِ عمل کی واسطے موت
 دل در سخنِ محمدی بند   ہے پورے زبوں علیٰ حسد

وحی کے لغوی اصطلاحی معنی

وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں :-

الوحيُّ الاشارةُ والكتابةُ والرسالةُ
والكلامُ الخفيُّ وكلُّ ما القيت الى غيرك
وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دنیا دہیں ڈالنا
چھپا کر بولنا اور جو کچھ تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو۔
اشارہ کرنا۔ ایک شاعر کہتا ہے :-

ترى عينها عيني فتعرف وجهها
وتعرف عيني ما به الوحي يئن جع
قرآن مجید میں ہے :-

فَاَوْحِيْ اِلَيْهِمْ اَنْ يَّسْتَجُوْا بِكُرَّةٍ وَعَشِيًّا
تو اشارہ سے کہا انکو کہ یاد کرو صبح اور شام
لکھنا۔ عجاج کا شعر ہے :-

حتى نحا هم جذاً نالناجى
لقد رى كان وحاً والواحي
"خط اور کتاب" لبید کا شعر ہے جو سب سے متعلقہ ہے جو تھے متعلقہ میں ہے :-

فَمَدَّ اَفْعُ الزَّيَّانِ عُمَرُ رَسْمَهَا
خَلَقًا كَمَا ضَمَّنَ الْوَحْيُ سَلَامَهَا
"حکم دنیا" عجاج کہتا ہے :-

وحى لها القرار فاستقرت
وشدَّ لها بالراسيات الثبت
"چھپا کر بات کرنا" ابو ذؤیب کہتا ہے :-

فقال لها وقد اوحى اليه
ألا يذَّ أُمُّكَ ما تعيف

”آواز“ ابوزبیدہ کا مصرعہ ہے۔

مرتجن الجرف یوحیٰ اعجم

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی دوسروں سے چھپا کر کسی سے چپکے چپکے بات کرنے کے ہیں
کسانی عرب کا محاورہ بتاتا ہے وَحِیْتُ إِلَیْهِ بِالْکَلَامِ وَادْحِیَ إِلَیْهِ هَوَانُ تَکْلِیمٍ بِکَلَامٍ تَخْفِیْهِ مِنْ غَیْرِهِ ”یعنی کسی
سے اس طرح باتیں کرو کہ اس کو دوسروں سے چھپاؤ“ ابو اسحاق لغوی کہتا ہے وَاصِلُ الْوَحْیِ فِي اللَّغَةِ
کُلُّهَا اَعْلَامٌ فِي خَفَاءٍ ”وحی کا اصل مفہوم تمام لغت میں چھپا کر اطلاع دینا ہے۔
قرآن مجید میں بھی یہ لفظ متعدد معنوں میں آیا ہے۔

شیطان کا وسوسہ پیدا کرنا۔

يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ
لَيُوحِيْنَ اِلَى اَوْلِيَآئِهِمْ

انکے بعض بعض کو وحی کرتے ہیں اور بڑے شیطان
اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں

دل میں کسی بات کا ڈال دینا

وَاَوْحَيْنَا اِلَى اَمْرِ مُوسٰى اَنْ
اَرْضِعِ عِیْسٰی

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دلیں یہ بات
ڈالی کہ تم اُن کو دودھ پلاؤ۔

اس آیت میں بھی وحی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے۔

وَإِذَا وَحِیْتُ اِلَى الْخَوَارِیِّیْنَ اَنْ
اٰمِنُوْا بِیْ وَبِرَسُوْلِیْ

اور جبکہ میں نے (حضرت عیسیٰ) کے حواریوں کے دل میں
یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ

فطری حکم جس کو وحی نوعی بھی کہتے ہیں۔

وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ
مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا

اور تمھارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو پہاڑوں
میں گھسے بنا لے۔

کام پر مقرر کرنا

وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا اور خدا نے ہر آسمان کو اُس کے کام پر مقرر کر دیا
پھر یہ فطری حکم ذی روح کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ بے جان چیزوں کے لئے بھی وحی کا لفظ فرمایا گیا
ہے مثلاً اس آیت میں۔

یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا یَا أَيُّهَا النَّبِیُّ رَاٰی کَیۡدَ الْفٰسِقِیۡنَ اِنَّہُمۡ فِیۡ سُلٰطٰتٍ وَّہُمۡ لَا یَرٰوْنَ
اُس دن زمین اپنا سب احوال بتائیگی کیونکہ آپ کے رب نے اس کو ان باتوں کی ہدایت دیدی ہے

چھپے بات کرنا۔

یُوْحٰی بَعْضُہُمۡ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ یہ ایک دوسرے کو چکنی چٹری باتیں وحی کرتے ہیں
وحی کے یہ معانی لغت کے اعتبار سے تھے لیکن شریعت اسلام کی اصطلاحی میں وحی خاص
اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعہ غور و فکر، کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ
کی طرف سے، اُس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ وحی کا استعمال اس معنی
خاص میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ اس معنی میں منقول شرعی بن گیا ہے اور اس لئے جب کسی نبی کے ذکر
میں وحی کا لفظ بولا جائے گا تو اُس سے لامحالہ یہی معنی مراد ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات اسکی
شاہد ہیں، اور جس کا ثبوت آئندہ باب سے مل جائے گا۔

اس کی مثال لفظ صلوٰۃ و زکوٰۃ اور حج کی سی ہے کہ اگرچہ ان کے لغوی معنی اُن معانی مصطلحہ سے
مختلف ہیں جن کے لئے اسلامی شریعت میں مخصوص ہو چکے ہیں لیکن اصطلاحی معانی میں انکا استعمال اُن
کثرت سے ہوتا ہے کہ اب ان کے علاوہ کسی معنی میں یہاں تک کہ لغوی معنی میں بھی انکا استعمال صحیح نہیں ہے
البتہ اُن اگر سیاق یا سباق میں کوئی قرینہ ہو تو اُس وقت کوئی دوسرے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں پس یہی
طرح جب وحی کا لفظ مطلقاً بولا جائیگا تو اُس سے مراد یہی اصطلاحی معنی خاص مراد ہونگے لیکن قرینہ کے

موجود ہونے کی صورت میں دوسرے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیات کا ظاہر ہوتا ہے۔

وحی اور الہام کا فرق | اس موقع پر وحی اور الہام کا فرق بھی معلوم کر لینا چاہئے۔ وحی کے معنی اوپر معلوم ہو چکے۔ الہام کے لغوی معنی ہیں "القار الشی فی القلب دل میں کسی چیز کا ڈالتا۔ قرآن مجید میں ہے۔

قَالَهُمْ هَا تَجُودُهَا وَتَقْوَاهَا
اللہ نے نفس انسانی کو بری باتوں اور نیک

باتوں دونوں کا الہام کر دیا ہے۔

وحی اور الہام میں یہ امر تو مشترک ہے کہ دونوں کسی چیز کے معلوم کر لینے کا ذریعہ غیبی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ الہام ایسا وجدان ہے جو نفس کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ شی مطلوب کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ علم کا مبداء کیا ہے، گویا یہ وجدان بھوک، پیاس، غم اور خوشی کے وجدان کی طرح ہے۔ بخلاف وحی کے کہ اُس میں علم کا مبداء پورے طور پر معلوم ہوتا ہے پھر ان میں ایک ما بہ الفرق یہ بھی ہے کہ الہام نبی اور غیر نبی دونوں کو ہوتا ہے لیکن وحی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کسی غیر نبی کو علم کا یہ ذریعہ غیبی میسر نہیں ہو سکتا۔

وحی کی حقیقت | وحی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم تو بجز خدا کے اور کسے ہو سکتا ہے البتہ فلاسفہ نے اپنی بساط کے مطابق کچھ پتہ چلانے کی فکر کی ہے لیکن اس کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وحی کے امکان و جواز میں جو یہ ظاہر عقلی استبعاد نظر آتا ہے اُسے دور کریں اور یہ ثابت کر دیں کہ علم و اطلاع کے جس ذریعہ غیبی کو وحی کہتے ہیں اُس کا تحقق انسان کے باطنی قومی اور ملکات کی دریافت و تحقیق کی روشنی میں ناممکن نہیں ہے۔ فلاسفہ یونان کے تتبع میں متکلمین اسلام نے بھی اس روش کو اختیار کیا ہے اور انھوں نے بھی فلسفہ کی تحقیق اور اس کی اصطلاحات کی روشنی میں وحی کی حقیقت کا کھوج لگائی کی ہے تاکہ وہ اُن اعتراضات و شکالات کا جواب دے سکیں جو وحی ایسی مابعد الطبیعی چیزوں پر فلسفہ کی طرف سے کئے جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان ائمہ اسلام کی نیت نہایت مبارک اور پاک تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف

سے اُن کو اجرِ جزیل بھی عطا ہوگا۔ لیکن اس راہ سے اصل حقیقت کا سراغ پانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں؟ اس کا جواب نہایت مشکل ہے۔ ہم ذیل میں محض اسی رفعِ استبعاد کے نقطہ نظر سے، اور نیز یہ دکھانے کے لئے کہ وحی کی حقیقت کی تشریح و بیان کے سلسلہ میں فلسفہ کہاں تک پرواز کر سکا ہے۔

امام غزالی اور دوسرے متکلمین کی آراء | اس باب میں امام غزالی اور بعض فلاسفہ اسلام کا بیان نقل کرتے ہیں

مقاصد المراد میں ہے۔

واما الوحی والالهامُ فالنفسُ الناطقةُ	باقی وحی اور الہام تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ
اذا كانت قویۃً بجیت لم یکن	نفس ناطقہ جب اس قدر قوی ہوتا ہے کہ بدن
اشتغالها بالبدن مانعاً من الاتصال	کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود مبادی قدسیہ
بالمبادی القدیسة ذکات المتخیلة	سے متصل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ قوتِ تخیلہ
قویۃً بجیت تقوی علی استخلاص	اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جس مشترک کو جو اس
الحس المشترك عن الحواس لظاہرة	ظاہری سے نجات دے سکتی ہے تو نفس ناطقہ
انصلت حالتہ النفطیۃ بالعقول	بیداری کی حالت میں بھی عقول مجردہ اور نفوس
الجمیۃ والنفس السماویۃ وحصل	سماویہ سے متصل ہو جاتا ہے اور اس کو غیب
لها ادراک المعنیات علی وجه کلی	کی باتوں کا ادراک کلی طور پر ہوتا ہے اور پھر قوت
ثمر المتخیلة تحاکمها بصورة جزئیة	تخیلہ اس کے مشابہ ایک جزئی صورت پیدا کر لیتی
مناسبة لها وتنزل الی الحس المشترك	ہے یہ صورت حس مشترک میں اتر کر مشاہد اور محسوس
تصیر مشاہدۃ محسوسۃ وقد یحضر	ہو جاتی ہے اور بعضوں کو یہ پیش آتا ہے کہ وہ
بعضہم ان سیمع کلاماً منظوماً ونشاهد	مسلل کلام سنتے ہیں یا کوئی اچھی صورت دیکھتے
منظرًا یمثل ما یخاطب بکلام منظوم فیم	ہیں جو ان سے مسلل لفاظ کے ذریعہ سی باتیں کرتی ہے

يَتَعَلَّقُ بِأَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِ مَا يَقْرُبُ
یہ باتیں خود انہیں کے متعلق ہوتی ہیں یا ان کے
مُتَعَلِّقَاتُ کے متعلق۔

اس کے علاوہ معارج القدس میں نبوت کے زیر عنوان امام غزالی نے جو بسیط مضمون لکھا ہے اس
میں ایک فصل نبوت کے خواص میں ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں:-

ولها خواص ثلاث احدها قابضة نبوت کے تین خالصے ہیں، ایک خاصہ قوت تخیل
لقوة الخيل والعقل العملي اور عقل عملی کا تابع ہے۔

اس کے بعد اس خاصہ کو بہت شرح و بسط سے بیان کیا ہے جس کا حائل وہی ہے جو مقاصد المراد کی
مندرجہ بالا عبارت سے مستفاد ہوتا ہے۔

ابن سینا کی رائے | اس مضمون کو شیخ ابو علی سینا کے حوالہ سے ابو البقل نے مختصر اور جامع دافع الفاظ میں
اسی طرح ادا کیا ہے چنانچہ تعریفات میں جہاں وحی کی تعریف لکھی ہے لکھا ہے

فمن نرى الاشياء بواسطة المحس
ہم حس کے واسطے سے اشیا کو دیکھتے ہیں اور نبی
والنبي يرى الاشياء بواسطة القوى
اشیا کو قوی باطنیہ کے ذریعہ دیکھتا ہے
الباطنة ومن نرى ثم نعلم والنبي
اور ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور نبی جانتا ہے
يعلم ثم يرى
پھر دیکھتا ہے۔

اس کے علاوہ شیخ ابو علی بن سینا نے اپنی متعدد کتابوں میں وحی، الہام اور معجزات و خوارق عادت پر
کلام کیا ہے۔ اشارات کا ایک مستقل عنوان اسی بحث کے لئے وقف ہے۔ رسالہ الفعل والانفعال میں لکھا ہے:-

”وحی اور کرامات تاثیر النفسانی فی النفسانی میں داخل ہیں کیونکہ وحی کی حقیقت یہ ہے کہ

وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی امّی کا القاء نفسی اُن نفوس بشریہ میں ہے جو اس القاء کو قبول

کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اگر میا القاء جاگنے کی حالت میں ہو تو اسے وحی کہتے ہیں۔ اور

اگر ننید کی حالت میں ہو تو اس کا نام نفث فی الروع ہے ۛ

(مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۳)

اس کے بعد نفث فی الروع کی چند مثالیں احادیث سے نقل کی ہیں۔

ابن سینا کی یہ وحی کی تعریف نہایت مجمل اور مغالطہ انگیز ہو۔ اپنے ایک دور رسالہ "الرسالۃ الشرعیہ" میں خدا کی صفات پر بحث کے ضمن میں صفت کلام پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہو۔

"خدا کی ساتویں صفت مشکلم ہونا ہے۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ وہ ذلت واحد ہے، اور علل اربعہ سے منزہ ہو۔ اس بنا پر اُس کے مشکلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے لئے عبارتیں پائی جاتی ہیں، یا اُس کے لئے نفس کے خطرات اور فکر و تخیل کے ادراکات پائے جاتے ہیں جن پر الفاظ دلالت کرتے ہیں بلکہ خدا کے مشکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی طرف سے بواسطہ قلم لقاش جس کو عقل فعال یا مقرب فرشتہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح قلب پر علوم کا فیضان ہوتا ہو۔ پس کلام خدا اُن علوم کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہیں اور علم میں تعدد و کمثر نہیں ہوتا جیسا کہ اشارہ ہے۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
اور ہمارا کام تو بس ایک دم کی بات ہو۔
جیسے لپک نگاہ کی۔

تعدد اور کمثر تو حدیث نفس اور خیال وحس میں ہوتا ہو۔

صل میں یہ صورت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کے ذریعہ علم غیب کو چاہل کرتے تھے۔ اور قوت تخیل اس کو قبول کر کے مختلف حروف و اشکال کی صورت سے مصور کر دیتی تھی، اس کے بعد نفس کی لوح جواب تک خالی ہوتی تھی اس میں یہ عبارتیں و صورتیں منتقش

ہو جاتی تھیں، اب ان سب کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ منظوم و مرتب کلام سنتے تھے اور
ایک انسانی جسم کو دیکھتے تھے یہی ہی کا نام وحی ہے، الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
نفس مبارک ایک صاف شفاف صیقل شدہ آئینہ کی طرح تھا جس میں القا کر نیوالے
اور وہ معانی و مطالب جن کا القا کیا جاتا تھا۔ دونوں مصور ہو جاتے تھے کبھی ان معانی
منقشہ کا ظہور عبرانی زبان میں ہوا اور کبھی عربی میں، گویا یوں کہتے کہ مصدر ایک ہے اور
متعدد ہیں۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفس یا ذہن کے ذریعہ
کس طرح لما کہہ کی رویت کر لیتے تھے، کیونکہ حس کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی محسوسات کو جو اس ظاہری
کیواسطے سے قبول کرتی ہو اور کبھی مشاعرِ باطنہ کیواسطے سے، ہم میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
میں فرق یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور آنحضرت پہلے جانتے پھر دیکھتے تھے۔

(مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۱۲)

حافظ ابن تیمیہ کی رائے | لیکن اس معاملہ میں حافظ ابن تیمیہ نے مجموعۃ الفتاویٰ اور بعض تصنیفات میں زیادہ
صاف بیانی سے کام لیا ہے۔ انھوں نے ابن سینا اور ارس کے ہم خیال فلاسفہ کی تغلیط کی ہے اور ساتھ ہی امام
غزالی پر ہتکتہ چینی کی ہے کہ وہ بھی فلسفہ سے مرعوب ہو کر وحی اور نبوت کے باب میں بعض ایسی باتیں بیان
کر گئے ہیں جو قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہیں، اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ عقل فعال کے
وجود سے انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر عقل فعال کا وجود صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہی
کہ نبوت وہی نہیں کسی ہے

بہر حال قرآن مجید سے وحی کے متعلق جو معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی قدر ہے کہ فرشتہ (جو فلاسفہ
کے قول کے مطابق نفس انسانی کی صفات کا نام نہیں بلکہ وہ جو ہر مجرودہ اور قائمہ بالذات ہیں) خدا کا پیغام
لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور آپ کے قلب مطہر پر اس پیغام الہی کا القا کرتا تھا۔

وحی کی مختلف صورتیں

احادیث سے معلوم ہوتا ہے آپ پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد جلد اول میں انہیں حدیثوں کے پیش نظر وحی کی حسب ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ رویائے صادقہ
- ۲۔ نقش فی الروح یا القاء فی القلب
- ۳۔ صلیۃ الجرس
- ۴۔ تمثل
- ۵۔ فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نظر آنا۔
- ۶۔ وہ طریقہ مکالمہ جو معراج میں پیش آیا
- ۷۔ بلا واسطہ مکالمہ

اب ہم ہر ایک کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔

رویائے صادقہ | رویائے صادقہ کے معنی ہیں سچا خواب، یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دیکھا اور اسی یا کچھ دنوں کے بعد یعنی اس کے مطابق کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا۔ اس خواب کو نبوت کا چھیا السواں جزئیہ یا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید الخدری سے روایت ہے الروح یا الصلۃ تحت جہنم من سائر واربعةین جزءاً من النبوة، لیکن یہ واضح رہنا چاہئے کہ رویا صادقہ کو نبوت کا جزء محض اس لئے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح نبی کی خبر بالکل صحیح ہوتی ہے اور اس میں کذب و دروغ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا

اسی طرح یہ خواب بالکل سچا ہوتا ہی جو رات کو خواب میں نظر آیا۔ دن کو وہی آنکھوں نے دیکھ لیا۔
 یہی وجہ ہے کہ روایہ صادقہ کو نبوت کا جزو قرار دیا گیا ہی رسالت کا نہیں کیونکہ نبوت کے
 معنی بعض غیبی امور سے واقف ہونا اور ان کی اطلاع دینا ہی اور چونکہ روایہ صادقہ میں بھی یہی ہوتا
 ہے اس لئے اس کو نبوت کا ایک جزو کہا جاسکتا ہی لیکن رسالت کا مقام اس سے بلند ہی اُس کے
 مفہوم میں احکام شرعیہ کی تبلیغ و اشاعت اور اِوامر و نواہی سے لوگوں کو خبردار کرنا داخل ہی۔ ظاہر
 ہے روایہ صادقہ کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہی۔

یہی روایہ صادقہ ہی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری کے
 پہلے باب میں حضرت عائشہ سے روایت ہی۔

اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة
 في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت
 مثل فلق الصبح
 سب سے پہلی وہ چیز جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا نیند میں روایہ صالحہ
 ہے حضور جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے تڑکے
 کی طرح صحیح نکلتا تھا۔

لے یہ واضح رہنا چاہئے کہ انبیاء کرام کا خواب ہمارے خواب اور اُن کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہوتی۔ اس عالم
 میں اُن کی آنکھیں اگرچہ بند ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہی۔ بخاری میں ہی۔

تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت فرماتے ہیں تنام عيني ولا ينام قلبي، اس کے علاوہ
 ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ عربی زبان میں روایہ صرف اس خواب کو کہتے ہیں جو کسی حقیقت کے اخبار و اعلام یا
 اُس کی جانب اشارہ و ایما پر مبنی ہو، عام خواب جس میں شیطانی و سادس کو زیادہ دخل ہو اسے حلم جمع احلام کہتے ہیں۔

چنانچہ بخاری کتاب الروایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہی۔ (بقیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ پر)

روایتے صادق سے آغاز وحی کی حکمت | حافظ ابن حجر خواب سے وحی کے آغاز کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور پر نور پرہیز جو وحی نازل ہونے والی تھی اس کے لئے بطور تمہید و توطیہ پہلی وحی خواب کے ذریعہ نازل کی گئی تاکہ آپ اس طرح خوارقِ عادت ایسی چیزوں کے لئے یک گونہ عادی ہو جائیں۔
 نفث فی الروع | دوسری صورت یہ ہو کہ فرشتے آپ کے قلب پر بغیر نظر آنے کسی بات کا القاء کر دیتا تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اُس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی تکمیل نہیں کر لے گا پس تم اللہ سے ڈرو اور طلب میں خوش روشی سے کام لو اور خبردار رہو کہ کہیں رزق کا ستاخر ہو جانا تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ اللہ کی محصیت کی راہ سے اس رزق کو طلب کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہو وہ اس کی طاعت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

الرویا من اللہ والحلم من الشیطان روایا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم شیطان کی طرف سے پھر ان خوابوں میں جو خوابہائے پریشان ہوتے ہیں انہیں اضغاثِ احلام کہتے ہیں سورۃ یوسف کی آیت ذیل میں نیوں لفظ جمع ہو گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ افْتَوْنِي فِي رُؤْيَايَ اِزْكُرْ لِّلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۚ قَالُوا اضْغَاثِ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ اَلْاَحْلَامِ بِعِلْمٍ

اے دربارِ یو اگر تم خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں اپنی رائے بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا: یہ تو ادھام پریشان ہیں اور ہم ان ادھام و خیالات کی تعبیر نہ کر سکتے۔

لیکن حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی تحقیق یہ ہے کہ روایا کے معنی خواب کے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو نہ پختہ طور پر بیداری ہو اور نہ کامل نیند بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی حالت ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی خیال تھا لیکن مدت کے بعد علامہ فرید وجدی کی دائرۃ المعارف دیکھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ میں جو کچھ روایا کی حقیقت

صلصلة الجرس | تیسری صورت یہ تھی کہ وحی صللصلة الجرس یعنی گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی تھی صحیح بخاری میں ہے

”عارت بن ہشام نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ”کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی ہے اور میرے اوپر سخت ترین ہوتی ہے جب یہ مجھ سے منقطع ہوتی تھی تو فرشتہ جو کچھ کہتا تھا وہ سب مجھ کو یاد ہو جاتا تھا (باب بد الوحی)

وحی کی اس خاص نوعیت کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ صللصلة اصل میں اس آواز کو کہتے ہیں جو لوہے کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے پر مارنے سے پیدا ہوتی ہے لیکن پھر اس میں توسع کر لیا گیا، اور اس لفظ کا اطلاق ہر اس آواز پر ہونے لگا ہے جس میں جھنجھناہٹ (طنین) ہو۔ وحی کی آواز کو اس آواز سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز صوت محض کی صورت میں سنائی دیتی ہے اور اس کا کوئی مبداء و مقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح وحی یا پیغامبر وحی کی اس آواز میں بھی کوئی مبداء یا مقطع نہیں ہوتا تھا۔ اس بنا پر یہ آواز مرکب نہیں بلکہ بسیط ہوتی تھی۔ شیخ اکبر محی الدین بن عربی نے وجہ شبہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز کے لئے کوئی جہت خاص نہیں ہوتی بلکہ وہ تمام جانب و جہات سے سنائی دیتی ہے اسی طرح وحی کی اس آواز کے لئے بھی کوئی جانب یا جہت نہیں ہوتی تھی حضرت الاستاذ نے اس وجہ شبہ کو نہایت لطیف کہا ہے ”لیکن خود ایک جگہ فرماتے ہیں۔

وصلصلة الجرس فھنا کنقرات اور نزول وحی کی وقت گھنٹہ کی سی آواز ٹیلیگرام کی گھڑ گھڑاٹ

التلغراف کاداء الرسالۃ کی طرح ہے جو پیغام رسانی کے لئے کی جاتی ہے۔

اس تشبیہ سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تار کی گھڑ گھڑاٹ میں آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وحی کی اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض آواز سنتے تھے لیکن بولنے والا نظر نہ آتا تھا۔

اس حالت کی شدت | جیسا کہ صلۃ البحرہ والی حدیث میں مذکور ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت بہت شاق گذرتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں "آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور دن نہایت سرد ہوتا تھا پھر بھی (وحی کے بارے) آپ پر دباؤ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تھے تو سواری بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی آئی حضرت زید بن ثابت اُس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سیدہ کوئین کافرق مبارک ان کی زبان پر تھا حضرت زید پر وحی کا اتنا شدید بار ہوا کہ اُن کا جسم دبا جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پارہ پارہ ہو جائے گا۔

حضرت عبادۃ بن صامت کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو اضطراب پیدا ہو جاتا اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ آپ اس وقت سر جھکا لیتے اور جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی سر نیچا کر لیتے تھے، وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے تھے یہ صفوان بن یعلیٰ بن اُمیہ بیان کرتے ہیں کہ یعلیٰ کو بڑی خواہش تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھیں، خدا نے اُن کی مراد پوری کی۔ ایک مرتبہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں قیام فرماتے تھے یعلیٰ کو یہ سعادت نصیب ہو گئی اُس کی تفصیل یہ ہے کہ حجرہ کے دوران قیام میں اُن حضرت صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور سوال کیا "اے رسول اللہ آپ اس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک خوشبو لگے ہوئے جبہ میں ہی احرام کی نیت کر لی" یہ سوال سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار فرمایا، یہاں تک کہ آپ پر یکایک وحی نازل ہوئی اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور سانس بھی تیز ہو گیا جیسے کوئی تھکا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سائل کو بلا کر

لے یہ واقعہ حافظ ابن حجر نے مستح الباری میں کیف نزل الوحی کے ماتحت ہی بیان کیا ہے۔

اُس کے سوال کا جواب دیا۔

ایک سوال اور اس کا جواب | اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہو کہ وحی وحی تو سب برابر ہے پھر اس کی وجہ کیا ہو کہ آپ پر وحی کی قسم (صلصلة البحر) بقیہ طرق وحی کی نسبت زیادہ گراں گذرتی تھی؟ اگر ایک نوع وحی کا تحمل پڑ سانی ہو سکتا تھا تو اس نوع وحی کا تحمل کیوں دشوار تھا؟ اس کا جواب جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہو، یہ ہے کہ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک قوت بشریت اور دوسری قوت ملکیت، پھر فرشتے جب اُن نفوسِ قدسیہ پر نازل ہوتے ہیں جن میں نبوت کی استعداد ہوتی ہو تو ان کو ظلمت بشری سے نکل کر عالم نور میں آنے کی وجہ سے سخت کش مکش اور مرزات باطنی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کش مکش کی وجہ سے ان کے تمام اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھئے کہ انسان نیند کی حالت میں کوئی ہیبت انگیز خواب دیکھتا ہے تو اگرچہ اُس خواب کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا لیکن نفس کے تعلق بالجسم کے باعث اس خواب کا اثر جسمانی اعضا، وجوہ پر بھی ظاہر ہوتا ہو حضرت شاہ صاحب نے صلیصلة البحر کی تشریح بھی اسی تاثر و انفعال کی روشنی میں کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

داما الصلصلة فحقیقۃ ہا ان الحواس را صلصلة تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حواس سے

اذا صادم ہا تاثر قوی تشوشت فتشوش جب کوئی قوی تاثر متصادم ہوتی ہے تو وہ تشوش

قوة البصر ان یرى الواو ان الحرة والصفرة ہو جاتے ہیں چنانچہ قوتِ بصر کی تشویش یہ ہے کہ

والخضرة ونحو ذالک وتشویش قوت مختلف رنگ مثلاً سرخی، زردی اور سبزی نظر

السمع ان یسمع اصواتاً مبہمة کا لٹین آئیں وغیرہ ذالک اور قوتِ سمع کی تشویش یہ

والصلصلة والہمہمة فاذا اتمرا لاثر ہے کہ مبہم آوازیں سنائی دیں مثلاً لٹین صلیصلة

حاصل العلم

اور سمجھ پھر جب اثر تمام ہو جاتا ہے علم حاصل ہو جاتا ہے
حجۃ اللہ البالغہ میں ہی ایک دوسرے مقام پر باب الایمان بصفات اللہ تعالیٰ کے ماتحت اسی مضمون
کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

وربما يحصل عند توجهه إلى الغيب   اور بسا اوقات نبی کے غیب کی طرف متوجہ ہونے
وانفهاد الحواس صوت صلصلة الجرس   اور حواس کے مغلوب ہونے کی صورت میں گھنٹہ
كما قد يكون عند عرض الغشي من   کے بچنے کی سی آواز آتی ہے جیسا کہ غشی کے عالم
روية الوان حمراء وسود   میں سرخ اور سیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ خاص وقت ہوتا تھا جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم
مادیت سے ورار الوراہ ہو کر ملا اعلیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے تھے اور اُس وقت اگرچہ آپ
کے حواس ظاہری میں تشویش پیدا ہو جاتی تھی لیکن ساتھ ہی آپ کی تمام روحانی قوتیں باطنی احسا
وشعور اور ملکوتی صفات وخصائص مکمل طور پر عالم لاہوت کے جلوہ زار میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں
آپ وہ سنتے تھے جسے دوسرے نہیں سن سکتے اور ان حقائق سے علی وجہ یقین آشنا ہوتے تھے جنکو
نہ مادی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی آلات ادراک وشعور انھیں دریافت کر سکتے ہیں اور چونکہ وقت
آپ کی جہت بشری اور جہت ملکوتی میں تصادم ہوتا تھا اس لئے اُس کا اثر آپ کے عصارہ و عصاب پر
بھی پڑتا تھا اور اس اثر کے باعث آپ کو گھنٹہ کی سی آواز سنائی دیتی تھی جبین اقدس عرق آلود ہو جاتی
تھی اور اس تاثر میں اس درجہ شدت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو صاحب بیٹھے ہوتے تھے انھیں بھی اس
حالت کا بین طور پر احساس ہوتا تھا جب کیش مکش ختم ہو جاتی تو آپ کی یہ حالت یعنی عصاب کا تاثر
بھی زائل ہو جاتا تھا اور تمام وحی من وعن آپ کو یاد ہو جاتی تھی چنانچہ حدیث کے الفاظ

فیفصم عنی وقد رعیت عنہ
وحی مجھ سے جب منقطع ہو جاتی تھی تو مجھ کو اس وقت
سب کچھ یاد ہو جاتا تھا۔

میں اس امر کا ہی اظہار فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو صلیۃ البحرس کے لفظ سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ آپ
محض آواز سنتے تھے اور وحی کا مضمون نہیں سمجھتے تھے۔ یا وحی کا مضمون اس وقت سمجھ لیتے تھے،
لیکن وہ آپ کو محفوظ نہیں رہتا تھا۔ غور کیجئے بصیغہ ماضی وَعَیْتُتُ فرمانا اُس مضمون کو زیادہ موگدا اور
موثق طریقہ پر بیان کرنے کے لئے ہی ہے۔

مزید تشریح | صلیۃ البحرس کی مخصوص نوع وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام پیش آتا
تھا اس کا تعلق محض روح اور نفس سے ہو اس لئے اس کی تشریح اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف وہی
شخص کر سکتا ہو جو اپنی باطنی اور روحانی قوتوں کے باعث عقل اور نفس کے ملکات اور عالم تجرد کے
ساتھ ان دونوں کے تعلقات سے آگاہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے بڑھ کر ان اسرار و رموز کا
محرم کون ہوگا! آپ حجۃ اللہ البالغہ کی جلد دوم بحث فی المقامات والاحوال میں فرماتے ہیں۔

ان القلب له وجهان وجه یمیل	قلب کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ بدن اور اعضا کی
الی البدن والجوارح ووجه یمیل	طرف مائل رہتا ہے اور دوسرا رخ تجرد اور صرافت
الی التجرح والصرافۃ وکذا لک العقل	کی طرف متوجہ رہتا ہے اسی طرح عقل کے بھی دو رخ ہیں
له وجهان وجه یمیل الی البدن	ایک رخ بدن اور حواس کی طرف مائل ہوتا ہے اور
والحواس ووجه یمیل الی التجرد	دوسرا رخ تجرد اور بساطت محض کی جانب،
والصرافۃ فسموا بالی الجانب السفلی	پس جو رخ جانب اسفل سے متصل ہے اسے قلب
قلبا وعقلا ومایلی الجانب الفوق	اور عقل کہتے ہیں اور جو جانب فوق سے ملا ہوا ہے
روحاً وسمی لفصۃ القلب الشوق	روح اور سر کہتے ہیں اور قلب کی صفت شوق

المزج والوجد وصفه الروح   بے پایاں اور وجد ہے، روح کی صفت مانوس و
 النفس والابتناد وصفه العقل   منجذب ہونا ہے اور عقل کی صفت ان چیزوں پر
 اليقين بما يقرب ماخذ من مآخذ   یقین کرنا ہے جن کا ماخذ علوم عادیہ (رسمیہ) سے
 العلوم العادية كالامكان   قریب ہو جیسے ایمان بالغیب اور توحید افعالی
 بالغیب والتوحيد الافعال وصفه   اب رہا سر تو اس کا کام ان حقائق کا مشاہد کرنا ہے
 السر شهود ما يحيل عن العلوم   جو علوم عادیہ سے بلند و بالا ہیں، اس کے معنی بجز
 العادية وانما هو حكاية ماعن   اس کے کچھ اور نہیں کہ یہ اُس مجر و محض سے حکایت
 المحرم الصريح الذي ليس في   ہوتی ہے جو نہ زمان میں ہے اور نہ مکان میں اور
 زمان ولا مكان ولا يوصف   جو نہ کسی وصف سے موصوف کیا جاسکتا ہے اور
 بوصف ولا يشتر اليه بالشارع   نہ جس کی طرف کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔

غور کیجئے! حضرت شاہ صاحب نے کس خوبی اور وضاحت سے بتایا ہے کہ روح کی صفت انس اور
 اجتذاب ہو اور سر کی صفت شہود و معائنہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھئے کہ روح کی صفت افعالی ہو
 اور سر کی صفت فعلی ہو۔ ان کیفیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سعادتمند روح پر جب آفتاب حقیقت پر تو
 فگن ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں شبنم کے قطروں کی طرح اس روح کو اپنے جلوہ گاہ و انوار میں جذب کرتی
 ہیں۔ پھر عقل کا دوسرا رخ جو جانب فوق سے متصل ہو یعنی سر، وہ ابھرتا ہو اور اب وہ اُس مجر و صرف
 سے حکایت کرنے لگتا ہو ولا عین ذات ولا اذن سسعت کا مصداق ہو اور زمان و مکان کی حد
 بند یوں سے بلند و بالا ہے۔

اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ قلب و عقل یہ دونوں جس طرح انبیاء میں ہوتے ہیں،
 اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام میں قلب و عقل کا وہ رخ جو روح اور سر

کہلاتا ہے اس درجہ بلند اور قوی ہوتا ہے کہ کسی اور انسان میں یہ بات نہیں ہوتی اس بنا پر ان کو عالم فوق سے اتصال ہوتا ہے اور انھیں ایسے ایسے مقامات اور احوال میں پیش آتے ہیں جو دوسروں کے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے۔ قرآن مجید میں حضور پر نور کی زبان حق تر جان سے جو ارشاد فرمایا گیا ہے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ تو اس میں اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اعضا و جوارح میں انسانوں کے ساتھ مشارکت کی بنا پر ہے اور پھر یوحی الہی جو فرمایا گیا ہے تو اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و عقل کے دو فوقانی رخ جو حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان میں روح اور سیرت میں وہ اس درجہ بلند اور ارفع ہیں کہ آنحضرت مہبط وحی ہیں۔

مگر بات یہ ہے کہ انسان، انسان ہونے کے باوجود جس طرح ایک بزدل انتہائی بہادر انسان کے شجاعانہ کارناموں کو، ایک غنی پرلے درجہ کی ذکاوت و ذہانت رکھنے والے انسان کی دماغی بلند پروازی کو اور ذہنی کمالات کو نہیں سمجھ سکتا، اور جب ان کا ذکر سنتا ہے تو حیرت و استعجاب سے انگشت بدنداں ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ”مجرد صرف“ ذات حق اور حقیقت مطلقہ سے قرب و اتصال کے باعث انبیاء کرام پر جن اسرار الہیہ کو نبیہ کا فیضان ہوتا ہے، ہم لوگ جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ضرور ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ امور ہمارے لئے ناقابل فہم ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات کبھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ ہمارے لئے کسی چیز کا ناقابل فہم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اُس کے وجود کا انکار ہی کر دیا جائے۔ مولانا شبلی مرحوم نے صحیح بخاری کی حدیث وحی پر کلام کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے وہ اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا؟ ناموس اعظم (حضرت جبریل) نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتیں۔ ایک درزا داندھے کو روشنی کی حقیقت لاکھ کھو لکر سمجھائیے کوئی بات اُس کے ذہن نشین نہیں ہوتی تو کیا محفل اس بنا پر نابینا کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ روشنی کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دے۔

یہ آواز کس کی تھی | سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیان کی روشنی میں مصلحتاً لکھا گیا ہے
 کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں تھا حضرت شاہ صاحب نے نفس آواز سے بحث نہیں کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ
 یہ آواز خدا کی تھی یا فرشتہ وحی کی، یا خود وحی کی آواز تھی یا انھوں نے صرف اس امر پر روشنی ڈالی ہو
 کہ یہ آواز خواہ کسی کی ہو اس کو زبان نبوت نے گھنٹہ کی آواز سے کیوں تشبیہ دی ہو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مختصر اس کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ اس باب میں
 سب سے زیادہ نمایاں مسلک امام بخاری کا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آواز خدا کی ہوتی تھی جو تمام فضا میں
 گونج جاتی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور اس کو نہیں سن سکتا تھا چنانچہ صحیح
 بخاری کتاب التوحید میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

اذا تكلم الله بالوحى سمع اهل السموات
 شئاً فاذا فرغ قلوبهم وسكن الصوت
 عرفوا انه الحق ونادوا ما ذا قال
 ربكم قالوا الحق
 اللہ تعالیٰ جب کلام بالوحی کرتا ہے تو اہل سموات کچھ
 سنتے ہیں پھر جب ان کے قلوب سکے خوف دہراں کم
 ہو جاتا ہے اور آواز ٹھہر جاتی ہے تو وہ پہچانتے ہیں کہ
 یہی حق تھا اور وہ آپس میں ندا کرتے ہیں کہ تمھارے
 رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق کہا!

اس سلسلہ میں امام بخاری نے ایک روایت بھی نقل کی ہے جو عبداللہ بن امیس سے مروی ہے۔ فرماتے
 ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور ان کو ایسی ندا دیگا کہ قریب و بعید سب اُسے کیساں سنیں گے، پھر
 آگے چل کر ایک باب کا ترجمہ "وكلهم الله موسى تكليماً" باندھا اور اس کے ذیل میں چند احادیث
 نقل کیں جن سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ آیت بالا میں کلم فعل کی تاکید مصدر
 تکلیم کے ساتھ لائی گئی ہے اس لئے علم نحو کے قواعد کے مطابق یہاں کلام سے مراد حقیقت ہی مجاز
 نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے وادی سینا میں جو آواز سنی تھی وہ سچ مچ خدا ہی کی آواز تھی

امام بخاری نے فرقہ جہمیہ کی تردید میں کتاب التوحید میں اور بھی احادیث پیش کی ہیں اور ان سے خدا کے لئے صوت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے اس بنا پر صلصلة الحجرس والی حدیث میں جس آواز کا ذکر ہے وہ امام بخاری کے نزدیک خدا کی ہی آواز ہو۔

ارباب تصوف و عرفان میں شیخ اکبر کا جو مقام ہوا اہل علم سے پوشیدہ نہیں، وہ بھی خدا کے لئے صوت مانتے ہیں۔ چنانچہ وحی پر کلام کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز کے لیے کوئی جہت اور سمت متعین نہیں کیجا سکتی اور چونکہ گھنٹہ کی آواز کا حال بھی یہی ہو کہ وہ ہر طرف سے سُنی جاتی ہے اس بنا پر ہی صوت بالوحی کو گھنٹہ کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن علماء کی اکثریت جہیں صحیح بخاری کے شارحین بھی داخل ہیں اس بات کی قائل ہو کہ یہ آواز فرشتہ وحی کے پروں کی۔ یا فرشتہ کی زبانی وحی کی ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر ان میں سے پہلی شق کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

تمثل یعنی فرشتہ کا کسی وحی کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ وحی کسی انسان کی شکل و صورت میں آتا تھا اور وہ انسانی شکل میں آتا۔ آپے خطاب کرتا تھا یہاں تک آپ کو وہ پوری بات یاد ہو جاتی تھی جو وہ آپے کہتا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہو کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت سیاہ تھے اس پر کوئی علامت سفر بھی نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اُسے نہیں جانتا تھا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حنور کے گھٹنوں پر ٹیک لئے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیئے پھر اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامات قیامت کے متعلق آپے چند سوالات کئے۔ آپ ان سوالات کے جوابات دیتے جاتے تھے اور مسائل ہر جواب پر ”صَدَقْتُ“ (آپ نے سچ فرمایا) کہتا جاتا تھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ شخص سوال کرتا ہے اور جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا جاتا ہو گویا کہ اُسے ان سوالات کے جوابات کا علم پہلے سے ہی تھا۔ سوال د

جواب کے ختم ہونے پر شخص واپس چلا گیا تو آنحضرت نے حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا "تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا؟" انھوں نے جواب دیا "اللہ اور اس کا رسول اعلم ہیں" آپ نے فرمایا "یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے"

صحابہ میں حضرت وحیہؓ خوبصورتی اور حسن و جمال کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اس لئے فرشتہ وحی کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امینؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے۔ اس وقت آنحضرت کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے ان سے پوچھا "یہ کون ہیں" وہ بولیں "یہ تو وحیہ ہیں" ام سلمہ کا بیان ہے کہ بخدا میں انکو وحیہ ہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے جبریل امین کے آنے کی خبر دی۔ تب میں سمجھی کہ جبریل وحیہ کی شکل میں آئے تھے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کے ساتھ پیش آیا، ایک مرتبہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو سواری پر سوار ہے جب گھر واپس آئے تو ام المومنین نے پوچھا "یہ کون شخص تھا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟" ارشاد ہوا "یہ جبریل تھے انھوں نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں بنو قریظہ کی طرف چلا جاؤں۔"

فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا | وحی کا پانچواں طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا تھا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہی کے پاس اور ایک دفعہ کسی اور مقام پر غالباً اجیاد میں بعض علماء کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں سورہ النجم کی مندرجہ ذیل آیات انھیں

۱۔ باب کیف نزل الوحي

۲۔ یہ واقعہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کیف نزل الوحي کے ماتحت نقل کیا ہے۔

دو واقعوں سے متعلق ہیں معراج کے علاوہ آنحضرتؐ نے جو جبریل امین کو ان کی صلی شکل میں دیکھا تھا اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتَمُوتُنَّ عَلَيْهِ
مَآ يَرَىٰ
انگوٹری طاقتوں والے اور مضبوطی تعلیم دی پھر وہ
سیدھا ہو گیا اور وہ بہت اوپر آسمان کے کنارہ
پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور لٹک گیا۔ اب فاصلہ
دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم تھا اور اب خدا
نے اپنے بندہ پر وحی کی جو کہی۔ دل نے جو کچھ دیکھا
اُسے جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم لوگ پیغمبروں سے اُن
چیزوں پر جھگڑتے ہو جو انھوں نے دکھائی ہیں۔

ان آیات میں جبریل امین کی جو صفات بیان کی گئیں ہیں سورۃ تکویر میں بھی اُن میں سے بعض کا ذکر ہے
ارشاد ہے

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذُو قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ
ثَمَّ آمِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
یہ کہا ہوا ہے ایک کریم قاصد کا جو طاقتور ہے۔ اور جو
عرش کے مالک خدا کے نزدیک مرتبہ والا ہے اس کی
اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہے
اور تمھارے ساتھی (آنحضرتؐ) مجنون نہیں ہیں۔
انھوں نے فرشتہ کو اُفقِ مبین پر دیکھا ہے

سورۃ النجم اور سورۃ تکویر کی ان آیتوں پر غور کیجئے، ان میں یہ بات مشترک ہے کہ جبریل امین کی
صفت ذی قوۃ اور امین بیان کی گئی ہو اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کو اُفقِ اعلیٰ پر دیکھا ہے
اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس مرتبہ فرشتہ وحی کا نزول کسی غیر معمولی اور عظیم

جلیل شکل میں ہوا اور دوسری یہ کہ فرشتہ نے خود اپنی زبان سے وحی کا تلفظ کیا تھا، اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ كَرِيْمٌ
 سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، پھر دونوں صورتوں میں فرشتہ کے ورود و نزول کے بیان کے بعد اسکی
 بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سترہ سحر حق تھا اور آپ کا
 دل ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا تھا اسے کوئی اشتباہ نہیں تھا۔
 دوسرا واقعہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا جو معراج میں پیش آیا اس کا ذکر اس
 آیت میں ہے۔

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخِرٰی   اور آنحضرت نے دوسری مرتبہ بھی اترتے ہوئے
 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی عِنْدَهَا   جبریل کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے جس کے
 جَنَّةُ الْمَاوٰی اِذْ یَغْشٰی السَّمٰوٰتَ   پاس جنت الماویٰ ہے ماسوقت سدرہ پر عجب
 مَا یَغْشٰی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی   غریب انوار چھائے ہوئے تھے (مگر نہ نگاہ سہکی
 اور نہ اُس نے سرکشی کی۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، علماء کے ایک گروہ کا خیال یہی ہے کہ سورۃ النجم کی آیات بالا دونوں
 واقعوں سے متعلق ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت سے اس کی تصدیق و تائید
 بھی ہوتی ہے لیکن اس مقام پر ایک شبہ یہ ہو کہ فادحی الی عبدہ ما اوحیٰ میں اگر اوحیٰ کی ضمیر مرفوع
 مستقر کو جبریلؑ کی طرف لوٹایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وحی کے کرنے والے جبریل امین ہیں
 حالانکہ اسی سورۃ کے شروع میں عَلَّمَہٗ شَدِیْدُ الْقُوٰی، فرما کر ان کی حیثیت موحی کی نہیں بلکہ معلم کی بتائی
 گئی ہے اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ایحاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہو مثلاً ایک
 مقام پر ”وَ اِنْ اِهْتَدٰیْتُ فَمَا یُوحِیْ اِلٰی رَبِّیْ“ ایک جگہ ”ذٰلِکَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَیْکَ رَبُّکَ مِنْ الْحِکْمَہِ“
 ایک سورۃ میں ہے ”وَالَّذِیْ اَوْحٰی اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ“

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے "ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ" اگر کہیں یوحیٰ بہ صیغہ مجہول لایا بھی گیا ہے تو وہاں بھی "مِنْ رَبِّي" فرما کر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہو کہ ایما باللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے جیسے اس آیت میں: "قُلْ إِنَّمَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُوْحٰی اِلَیَّ مِنْ رَبِّي" ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض آیات میں ایما کی نسبت خود حیرل امین کی طرف بھی کی گئی ہو لیکن ایسے واقع پر ان کی حیثیت رسول بھی متعین کر دی گئی ہو اور ساتھ ہی خدا کا ذکر ہو جیسے اس آیت ادْبُرْ نِسْلاً دُثُولًا فِیْ وَجْهِ مَا یَشَاءُ اس سے مقصد یہ ہو کہ جہاں التباس و اشتباہ کا خدشہ نہ ہو حیرل کی طرف ایما کی نسبت کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہ اور اس طرح کے بعض اور اشکالات کے باعث سورۃ النجم کی یہ آیات بھی مشکلات قرآن میں شمار کی گئی ہیں جن پر افسوس ہو کہ مفسرین اور علما سیرت نے کچھ زیادہ توجہ نہیں کی اور جو کلام کیا ہو وہ محض سطحی اور سرسری ہو۔ اس موقع پر ہم ذیل میں مختصراً وہ تقریر نقل کرتے ہیں جو حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری نے "مشکلات القرآن" میں کی ہو اور جسے مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کی جلد اول میں صفحہ ۳۳۵-۳۳۶ پر نقل کیا ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں:-

علامہ کشمیری کی تقریر | اس سورۃ میں نجم (ستارہ) کی قسم اس لئے کھائی گئی ہے کہ اس کے بعد جو کلام ہے

وہ آسمان کی خبر اور معراج وغیرہ سے متعلق ہو۔ ان آیتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہی چیز ہے

مِنْ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُوْحٰی مِیْن فَعْل بِصِیغۃ مجہول لایا گیا اور موحی کی کوئی تعین نہیں

کی گئی، کیونکہ ایما بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وصف خدا میں

منحصر ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو اوصاف موصوف کی ذات میں منحصر ہوں اُن کا ذکر خود

موصوف کے تسمیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے مثلاً قُرْءٌ بَآکِرٌ مِّنَ الْقَوْمِ اس کے بعد

فرمایا گیا "عَلَمٌ شَدِیدٌ الْقَوٰی" اس میں موحی کے ذکر کے بعد معلّم کی طرف

انتقال ہے۔ کیونکہ یہاں دو گرامی شخصیتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ جو موحی ہوا اور دوسرا
معلم جو جبریل ہیں۔ اس کے بعد معلم کے اوصاف بتائے گئے کیونکہ کلام اہل مکہ کے ساتھ
ہے اور یہ لوگ جبریل کی معرفت نہیں رکھتے تھے اس لئے جبریل کا فعل اور ان کی صفات
بیان کی گئی اور یہی وہ اوصاف ہیں جو سورہ تکویر میں بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ان آیات
کا مقصد گویا یہ بتانا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی؟ اور اسکی
صفت کیا تھی؟

حضرت الاستاذ نے اسکے بعد حافظ ابن قیم کی تفسیر کی روشنی میں ذومرّة فاستویٰ کے مطلب کی
تشریح کی جو جس کا یہاں ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ پھر فتدلی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:-

جیسا کہ قاضی سبضاوی نے ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حالت
میں جبریل اپنے مکان سے متجاور نہیں ہوتے تھے کیونکہ تدلی کے معنی ہیں ستر سال متعلق
جیسے پھل کے لٹک آنے کو تدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبریل امین کی تدلی کی مثال اس
روشنی کی مانند ہے جو فضا میں پھیلی ہوئی ہو اور کسی روشندان میں سے ہو کر بھی گزر رہی ہو،
اس کو دیکھنے والا اپنے گھر میں دیکھتا ہے مگر پھر بھی وہ جانتا ہے کہ روشنی اپنے موضع سے
منفصل نہیں ہے۔ تدلی کے لفظ سے جب یہ معنی مراد لئے جائیں تو اس سے اس پر
روشنی پڑتی ہے کہ حضرت جبریل کس طرح بصورت بشر کرتے تھے اسکے بعد فرمایا گیا فادھی
الی عبدہ ما اوحی" اس میں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے جبریل کی طرف نہیں، امام
طبری کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں "فادھی اللہ الی ما اوحی" یہی معنی امام مسلم کے
تذریک مراد ہیں۔ اور امام بخاری نے شریک بن ابی نمر سے جو روایت نقل کی ہے اس
سے بھی یہی معنی مستفاد ہوتے ہیں امام احمد (مسند صفحہ ۱۴۹) نے ثابت عن انس کے طریق

سے جو روایت کی ہے اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ ان سب روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت "فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی" واقعہ معراج (لیلۃ الاسفل) سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں ان روایات کی مراجعت کرنی چاہیے جو ابن کثیر (ص ۳۲۵) میں بہ طریق بن ابی الکبتلہ اور مستدر احمد ص ۳۲ میں امام احمد سے منقول ہیں۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں جبکہ "اَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی" میں اَوْحٰی کا فاعل جبریل کے بجائے خدا کو بنایا جائے۔ انتشارِ ضمائر اور انفکاک فی تنظیم لازم آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ بے بنیاد اور نادریست ہے کیونکہ ایجا کا وصف اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے اور سورہ النجم کی ان آیات میں دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک موحی اور دوسرا معلم اس بنا پر اَوْحٰی کی ضمیر مرفوع مستتر خدا کی طرف ہی راجع ہونی چاہیے انتشارِ ضمائر معنی میں التباس و اشتباہ کا سبب ہوتا ہے اس بنا پر وہ ناجائز ہے لیکن یہاں معنی میں اشتباہ کا امکان ہی نہیں۔

علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان آیتوں میں عطف واو کے ذریعہ سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ایک مرتب سلسلہ ہے جس میں بعض چیزیں بعض چیزوں پر خارج میں مرتب ہوتی چلی گئی ہیں اور ان سب کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے اس اعتبار سے "فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی" اس مضمون کے لئے بہ طور خلاصہ ہے جو "اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحٰی یُوحٰی" میں بیان کیا گیا ہے۔ اب پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ ایں کیا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا "مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی" اس کو ماقبل سے مفصل لایا گیا اور عطف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہ دل سے اللہ کی رویت اور جبریل امین کی انکی صلی شکل میں

روایت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں روایتیں معراج سے پہلے کی ہیں پھر مَآرِای

میں اللہ اور جس بریل کی روایت کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ نے

شب معراج میں دیکھیں۔ چنانچہ آگے چل کر سنایا گیا ہے۔

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

آنحضرتؐ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں

سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے۔

تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں۔

لَا نُرِيهِ مِنْ آيَاتِنَا

پھر اسی مقام پر ہے۔

اور جو روایا ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہم نے

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

اس کو لوگوں کیلئے آزمائش کی چیز بنایا ہے

إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

اس آیت میں جو فتنہ ہے یہ وہی سماراۃ (جھگڑنا) ہے جس پر آفْتَارُوتُہَا عَلٰی

مَا يَرِي فِرَاکِ سَارَاتِ کرنے والوں کو زہر و توبخ کی گئی ہے۔

اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہو گی کہ مَا كَذَبَ الْفِرَادُ مَآرِای کی تقدیر عبارت

یوں ہے مَا كَذَبَ الْفِرَادُ عِنْدَ مَا رَأَى اس راوی کا فاعل عبد بنی آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں اور یہ روایت عام ہے خواہ دل کے ذریعہ سے ہو یا آنکھ کے ذریعہ۔ اس صورت میں کذب

متعدی بدو مفعول ہو گا اور اس میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ تکذیب کی طرح کذب بھی متعدی

بدو مفعول ہو کر آتا ہے مثلاً یوں کہیں صَدَقْتَ فَلَا نَالِحَ لَكَ يَشْرُكَ ذَبْتُ مَا أُورِيهِ بُوَسْكَتَا

ہے کہ اس کو ایک مفعول پر ہی متفحص کرنا جائے۔ جیسا کہ امام نووی نے فراء سے نقل کیا ہے

اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ دل نے اس معاملہ میں جھوٹ نہیں کہا بلکہ اس نے وہی کہا

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عیاں کر دیکھا۔

آگے چلے ارشاد ہوتا ہے "وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ" اس میں اگر ذی کا فاعل آنحضرتؐ کو نہیں بلکہ فواد کو بنایا جائے تو یہ زیادہ واضح بات ہوگی اور اب اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ قلب نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو من و عن بیان کر دیا اور اس میں جھوٹ نہیں کہا یہاں روایت سے مراد روایت فواد ہوگی اور بعد میں جو روایت بصر کا ذکر ہو تو واضح رہنا چاہئے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہے کیونکہ روایت امر واحد ہے خواہ دل سے ہو یا آنکھ سے فرق صرف فاعل کا ہے اس لئے عبارت میں انفکاک اور نظم میں انتشار پیدا نہیں ہوتا۔

مرفوع احادیث اور صحیح آثار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی روایت دو مرتبہ ہوئی ہے ایک مرتبہ دل سے اور دوسری مرتبہ آنکھ سے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ کے بعد جَوْافِتًا وَنَدَّ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ اس میں بجائے صیغہ ماضی کے یرى بصیغہ مضارع فرمانا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ روایت اولیٰ کے علاوہ کوئی اور روایت ہے حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے اس سے بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں "محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ سے اور دوسری مرتبہ دل سے علامہ طبرانی نے اس اثر کو اوسط میں نقل کیا ہے اور سوائے جہور بن منصور الکوفی کے اسکے تمام راوی صحیح کے رواۃ ہیں جہور بن منصور کو بھی ابن حبان نے ثقاہت شاکر کیا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں "وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ" میں جو روایت ہے وہ خدا اور جبریل دونوں سے متعلق ہے جبریل امین کی روایت تو ظاہر ہے اللہ کی روایت ماننے کی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدایات کے ثلث آخر میں سارا دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی نَزْلَةً أُخْرَىٰ کے معنی نزول الہی کے ہو سکتے ہیں اب رہا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ تو یہ واضح رہنا چاہئے کہ ظرف یعنی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ مری کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ روایت کیساتھ ہے جیسے کہتے ہیں رَأَيْتُ الْهَلَالَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ اس تقریر کی بنیاد پر

عَنْ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو متعین کرتا ہر نہ کہ جبریل یا خدا کے مقام کو
 حضرت الاتاذ کی یہ تقریر نہایت مفصل ہے اور آپ نے اس میں عجیب و غریب نکات و
 لطائف مستند حوالوں کی روشنی میں بیان کئے ہیں۔ ہم نے مذکورہ بالا انتخاب میں جستہ جستہ وہی
 فقرے نقل کئے ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تقریر سے یہ بات ثابت
 ہو جاتی ہے کہ سورہ النجم کی آیات معجوت عنہا صرف واقعہ معراج سے متعلق ہیں اور ان میں لیلۃ الاسراء
 کے ہی احوال و کیفیات کو نہایت بلند پیرا میں بیان کیا گیا ہے لیکن چونکہ وحی اس واقعہ کی ابتدائی
 منزل ہے اس لئے شروع میں وحی کی صفت اور اس کی کیفیت و امکان پر روشنی ڈالی گئی ہے
 آیات النجم کی مذکورہ بالا تفسیر کے مطابق حضرت جبریل کی ان کی اصلی شکل میں رویت ایک تو
 وہ ہے جو معراج میں ہوئی۔ اب یہی دوسری رویت جس کا ذکر حضرت عائشہؓ نے کیا ہے تو اس کی نسبت
 مختلف روایتیں ہیں حضرت عائشہؓ کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری رویت کا واقعہ
 ایک مقام پر جس کا نام اجیاد ہے پیش آیا تھا۔ بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ پر جب
 پہلی وحی "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" نازل ہوئی تو اس دفعہ جبریل اپنی اصلی شکل میں ہی تشریف لائے تھے
 ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے اور بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہم ذیل میں پوری
 حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس خاص مسئلہ کے علاوہ وحی کی بعض اور کیفیات پر بھی روشنی پڑ جائے۔
 "حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر نازل ہوئی وہ خواب میں بہ صورت رویائے صالحہ تھی آنحضرت جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے روشن
 اجالے کی طرح سچ نکلتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی غار حرا میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے
 تھے اور گھر آنے سے پہلے کسی کسی شب عبادت میں مصروف رہتے تھے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ

لے جاتے تھے جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے اور پھر نیا سامان لے کر غار میں تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ غار میں ہی حق آپ کے سامنے آیا اور وہ فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا "پڑھ" آپ نے فرمایا "میں پڑھا ہوا نہیں ہوں" حضور فرماتے ہیں اب اس فرشتہ نے مجھ کو پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا "پڑھ" میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس فرشتہ نے مجھ کو پکڑ لیا اور پھر دبایا یہاں تک کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا "پڑھ" میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں "فرشتہ نے تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پکڑا۔ دیا یا اور چھوڑ دیا اور کہا۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ

پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھر واپس آئے قلب مبارک لرز رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا "مجھ کو کبیل اڑھا دو" مجھ کو کبیل اڑھا دو" لوگوں نے آپ کو کبیل اڑھا دیا یہاں تک کہ دہشت کی وہ حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ بولیں ہرگز نہیں خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ قرابت داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ اپنا بچوں اور محتاجوں کے لئے کمائی کرتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں معائب و حوادث میں آپ حق کی امداد و اعانت کرتے ہیں پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکر ورقہ بن نوفل کے پاس ہیں

جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جنہوں نے عہد جاہلیت میں عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔
 یہ انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے جنہا بھی لکھ سکتے تھے، بڑھے بہت تھے۔ بصارت
 جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا "بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی سنو" ورقہ بولے "بھتیجے! بتاؤ تم
 کیا دیکھتے ہو؟" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا کہہ سنایا "ورقہ بولے" یہ وہی ناموس (محرم سہ ماہ) کی حسیکوا
 نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا،
 جب کہ تمہاری قوم تم کو نکال دیگی" آنحضرت نے پوچھا "کیا میری قوم مجھ کو نکال دیگی؟" انہوں نے
 جواب دیا "ہاں جو چیز تم لے کر آئے ہو وہ ایسی چیز ہے کہ جو کوئی اس کو لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی
 گئی اور اگر میں اس روز تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ نہایت قوی اور مضبوط مدد۔ اس
 واقعہ کو پیش آئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔"

اس واقعہ میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتہ وحی اصلی شکل میں نازل ہوا تھا یا کسی
 انسانی صورت میں آیا تھا لیکن حضور کا جبریل کو فرشتہ کہنا، ان کی آمد سے خوف زدہ ہو جانا اور جبریل
 کے دبانے سے آپ کا تعجب زدہ ہو جانا یہ سب اس امر کے قرائن ہیں کہ فرشتہ وحی کا نزول اپنی اصلی
 شکل میں ہوا تھا، ساتھ ہی اس پر غور کرو کہ حضور کا اس واقعہ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہونا اور پھر ورقہ
 کا تسلی و تسخیر کرنا کس طرح صاف صاف بتا رہا ہو کہ حضور کو جو وحی الہی پہونچی آپ پہلے سے اس سے باخبر
 نہیں تھے اور یہ جو کچھ ہوا محض خدا کے حکم سے اور آپ کے اپنے ارادہ کے بغیر ہوا۔ کیا سید کوئین
 کے پیغمبر ہونے اور آپ کے پیغام کے وحی الہی ہونے کی کوئی نفیاتی دلیل اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہو؟

۱۵ اس واقعہ میں ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو اس کے پیش نظر
 تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ مؤمن تھے یہاں تک کہ بعضوں نے تو ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا ہے البتہ اس میں تردد
 ہے کہ آیا وہ اس امت میں بھی شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کے ظہور سے پہلے انکی وفات ہو گئی

پچھٹا طریقہ وحی | ایک طریقہ وحی یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتہ یا آواز کے توسط کے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل فرماتے جیسا کہ لیلۃ المعراج میں پانچ نمازوں کو فرض کیا گیا۔

ساتواں طریقہ وحی | ایک طریقہ وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتہ کی وساطت کے بغیر کلام کرے جیسا کہ از روئے نص قرآن حضرت موسیٰ کے لئے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی معراج میں ثابت ہے۔

حافظ ابن قیم وحی کے یہ سات طریقے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ان طریقوں پر ایک اور طریقہ کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پس پردہ و حجاب نہیں بلکہ تمام حجابوں کو اٹھا کر نظروں کے سامنے جلوہ نما ہوا اور شرف خطاب و کلام عطا فرمائے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ وحی ان لوگوں کے نزدیک تو متحقق ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ سید اولادِ آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک دیدارِ الہی سے شاد کام و فائز المرام ہوئی تھی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ علماء سلف و خلف میں مختلف فیہ رہا ہے (روایتیں دونوں قسم کی ہیں) اگرچہ اس بارہ میں جمہور صحابہ بلکہ سب کے سب ہی حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں۔ کما حکاہ عثمان بن سعید لداری

آنحضرت اور مسئلہ رویت باری کی تحقیق | سورہ النجم میں جو آیات وحی سے متعلق ہیں چونکہ ان میں رویت باری کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لئے نامناسب نہ ہوگا اگر اس موقع پر اس مسئلہ کو کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے جیسا کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے یہ مسئلہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں باری تعالیٰ کی رویت بصری ہوئی تھی یا نہیں علماء سلف و خلف میں مختلف رہا ہے اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ آثار و روایات مثبت و منفی دونوں طرح کی ہیں یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ کا مسلک اس باب میں یہی تھا

کہ وہ رویت کی نفی کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ ام المومنین نے فرمایا: "ابو عائشہ تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی شخص قائل ہوا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا" میں نے پوچھا: وہ کیا باتیں ہیں ارشاد ہوا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد نے خدا کو دیکھا اس نے خدا پر بڑی تہمت لگائی "مسروق کہتے ہیں میں تم کی لگائے بیٹھا تھا یہ سن کر اٹھ بیٹھا اور عرض کیا: "اے ام المومنین آپ ذرا مجھ کو مہلت دیجئے اور جلدی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں منرایا۔"

وَلَقَدْ رَاكُمْ بِآلَافٍ الْمُبِينِ اور آپ نے اس کو افق مبین پر دیکھا اور

وَلَقَدْ رَاكُمْ نَزَلَتْ أُخْرَىٰ آپ نے اس کو دوبارہ اترتے ہوئے دیکھا

حضرت عائشہ نے جواب دیا: "سب سے پہلے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جن کو میں نے ان دو مرتبوں کے علاوہ ان کی اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھا میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ انھوں نے زمین و آسمان کے درمیان کی تمام فضا کو گھیر لیا تھا" اس کے بعد ام المومنین نے فرمایا: "کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔"

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لگائیں اس کو نہیں پاسکتی اور وہ لگا ہوں کو

پالیتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔

کیا تم نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكَلِّمَهُنَّ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے

کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پس پردہ یا اس

طرح کہ وہ رسول کو بھیجے۔

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا

اس کے برخلاف بعض روایتوں سے اس سوال کا جواب اثبات میں ملتا ہے صحیح بخاری میں حضرت انس سے شریک بن عبداللہ نے جو روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے۔

حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا
الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى
حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ
أَوْ أَدْنَى (کتاب التوحید)

یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے
تو عزت والا جبار خدا قریب آیا یہاں تک
آپ کے اور خدا کے درمیان دو کمانوں یا
اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔

صحابہ میں جو حضرات روایت کا ثبوت مانتے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کو خاص اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے حضرت عکرمہ کی موجودگی میں فرمایا "رَأَى مُحَمَّدًا رَبَّنَا" محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ عکرمہ بولے کہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے "لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ" فرمایا "ہاں سچ ہے لیکن اس وقت جب کہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ فرور ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دو مرتبہ دیکھا ہے (ترمذی باب تفسیر سورۃ النجم) ترمذی میں ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے آیت "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ" کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا "وَقَدْ رَآهُ الْبَنِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا وہ تو نور ہے میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں اس روایت سے یہ بظاہر روایت کی نفی کا مضمون ظاہر ہوتا ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ میں اس کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں اس وقت کے لئے مخصوص ہے جب کہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ فرور ہو چنانچہ صحیح مسلم (ج ۱ باب الاسراء) اور ترمذی (تفسیر سورۃ النجم) میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے صرف ایک نور دیکھا تھا۔ گو یا حضرت عائشہؓ جس آیت سے روایت باری کے عدم امکان پر استدلال کرتی ہیں یعنی لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ تو حضرت ابن عباسؓ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کے معنی یہ ہیں کہ نگاہیں حضرت باری عز اسمہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ اس ذاتِ بے ہمتا و بے مثال کو اس طرح نہیں دیکھتیں جس طرح کہ وہ کسی ممکن چیز کو دیکھ لیتی ہیں اس بنا پر حضور پر نور کا نورِ آخِیٰ آراءؐ فرمانا بھی اسی مراد پر محمول کرنا چاہیے۔

پھر وہ حضرت جو ثبوتِ رویت کے قائل ہیں ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی نص
وَجُودُهُ يُورِثُ الْمَدِينَةَ نَاصِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا
اس دن چہرے نور و تازہ ہوں گے اور اپنے
رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

اور دوسری آیات و احادیث کے مطابق اہل سنت و الجماعت کے نزدیک اتنا تو مسلم ہے ہی کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پس جب آخرت میں عام اہل جنت و دیدار الہی کی نعمت و دولت سے شرف اندوز ہو سکتے ہیں تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہو تو اس میں استبعاد کی کیا بات ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس نزاع کو دور کرنے کی ایک صورت یہ تجویز کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے اس معاملہ میں جو روایات منقول ہیں وہ دھج کی ہیں ایک مطلق اور دوسری مقید مطلق تو وہ ہی روایات ہیں جو اوپر گزر چکیں اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مطلق دیدار الہی کا خواہ چشم ظاہر کے ذریعہ ہو یا چشم قلب سے ذکر ہے ان روایات کے ساتھ ہی بعض روایات ہیں جن میں مطلق نہیں بلکہ مقید رویت کا ذکر ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو العالیکی سند سے مذکور ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں فرمایا۔

رَأَى رَبَّهُ بِفَوَاحِشَ مَرَّتَيْنِ آنحضرت نے اپنے رب کو چشمِ قلب سے دو مرتبہ دیکھا

حضرت عطا کی سند سے ہے کہ حضرت ابن عباس نے منہ برمایا۔

رَأَاهُ بِقَلْبِهِ آنحضرت نے خدا کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا تھا

ابن مردویہ نے اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ یہ طریق عطا نقل کیا ہے۔

لَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو آنکھ سے نہیں

دیکھا، بلکہ دل سے دیکھا تھا۔

پس حضرت ابن عباس کی جن روایتوں میں مطلق روایت کا ذکر ہے اور چشم یا قلب کسی کی تصریح نہیں ہے۔ اگر مقید روایات کے پیش نظر ان کو بھی روایت بالفواد پر محمول کر لیا جائے اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کی روایات میں جو روایت کی نفی ہے۔ اس کو روایت بالعبین پر محمول کر لیا جائے تو اب کئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ ثبوت روایت جس اعتبار سے ہے اس اعتبار سے نفی روایت نہیں اور حضرت عائشہ جس روایت کی نفی کرتی ہیں یعنی روایت بالبصر حضرت ابن عباس اس کے قائل نہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں تک روایات و آثار کا تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر کی اس تقریر سے حضرت ابن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ کے اس نزاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کون سا روایت مجید سے تو روایت بصری کا پتہ چلتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى قوتِ بینائی نہیں نہ تو کبھی پیدا ہوئی اور نہ اس

نے سرکشی کی۔

ہماری رائے میں اس موقع پر حضرت الاستاذ مولانا السید محمد انور شاہ الکشمیری نے جو تقریر کی ہے وہ اس شکل کا بہترین حل ہے ہم اسے مختصر اذیل میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً روایت ہوئی تھی لیکن بات یہ ہے کہ روایت ایک طرح کی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں نوعیتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے ایک طرح کی روایت کا ثبوت دوسری نوع کی روایت کی نفی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک دوست اپنے دوست کو دیکھتا ہے۔ ایک خادم اپنے مخدوم کو دیکھتا ہے۔ ایک ادنیٰ درجہ کا آدمی ایک علیل افتدیر بادشاہ کی دید کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب مثالوں میں ایک روایت دوسری روایت سے بالکل مختلف طریقہ پر پائی جا رہی ہے۔ پس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت باری عزائمہ کی جو دید ہوئی تھی وہ ایک خاص طرح کی دید تھی جس کو ہم دنیا کی کسی دید پر بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر ہمارا دید کا اثبات اور نفی دونوں صحیح ہوں گے۔ اثبات ایک خاص دید کے لحاظ سے ہے اور نفی دنیوی دید کے اعتبار سے۔ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ اثبات و نفی روایت میں متافی اور تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں مراد کی ایک ایک طرف کو ظاہر کرتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت باری کو اگر تمثیلاً بیان کیا جاسکتا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چشم امتیاق و تمنانے ذات احدیت کے جمال بے مثال کا نظارہ اس طرح کیا کہ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کا یا ایک باادب نوکر اپنے آقا کا کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دیکھنے والا اپنی نگاہ کو روک بھی نہیں سکتا اور ساتھ ہی اس کی مجال یہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ آنکھیں جما کر مشاہدہ کرے قرآن مجید میں اس روایت کے سلسلہ میں جو مَا ذَا غَا الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی فرمایا گیا ہے تو اس میں روایت کی اس خاص کیفیت و نوعیت کی ہی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ مَا ذَا غَا کا مطلب یہ ہے کہ چشم محمدی نے جمال الہی کے دیکھنے میں تغافل و شامح کو بالکل روا نہیں رکھا۔ پھر مَا طَغٰی سے مراد یہ ہے کہ باوجود کمال

اشتیاق کے چشم محمدی کیلئے یہ ناممکن تھا کہ وہ دائرۂ ادب سے باہر قدم رکھے۔
یعنی اپنی نگاہیں جمالِ ربانی پر جادے کسی عربی شاعر نے کہا ہے۔

أَشْتَاقُ فَإِذَا بَدَأَ   أَطْرَقَتْ مِنْ إِجْلَالِهِ

ترجمہ :- میں اس کا مشتاق دیدہ ہوں، لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس کی جلالتِ شان
کی وجہ سے سُرنگوں ہو جاتا ہوں

قرآن اور وحی

چونکہ تمام اعتقادات اور ایمان و عمل کا دار و مدار اس یقین پر ہے کہ پیغمبر کی زبان حق ترجمان
 سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ منجانب اللہ ہے اور جن احکام کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سب
 اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد فرمائے ہوئے ہیں اس لئے ہر آسمانی مذہب کا فرض ہے کہ وہ اپنے
 احکام کی تعلیم و تلقین سے پہلے لوگوں کو اپنے آسمانی ہونے کا یقین دلائے اور اسلام چونکہ
 دنیا کا آخری اور سب سے زیادہ کامل و مکمل مذہب ہے اور اس کی دعوت کسی خاص ملک و قوم
 کے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔ اس بنا پر تمام سماوی ادیان و مذاہب
 میں یہ امتیاز خصوصی صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جس تکرار و تاکید سے اس نے اپنا منزل
 من اللہ ہونا بیان کیا ہے کسی اور کتاب نے اپنی نسبت اس شد و بد اور تاکید و تکرار سے نہیں بیان کیا
 قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر توحی | جو لوگ اس کے منزل من اللہ ہونے پر شک کرتے ہیں ان
 کو توحی کی گئی۔ ارشاد ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
 عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
 وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور اگر تم کو کچھ شبہ ہو اس چیز کے متعلق جو ہم
 نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی
 کوئی سورۃ لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے
 گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

پھر اس پر ہی بس نہیں بلکہ سخت تہدید کے انداز میں منسرایا جاتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
(بقرہ)

اور اگر تم ایسا نہ کرو (یعنی قرآن کی کسی سورت
کا مثل نہ لاؤ) اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو
اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر
ہوں گے جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

ایک مقام پر ہے۔

قُلْ لِّئِنْ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(بنی اسرائیل)

(اے بنی آدم) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن
اس قرآن کا مثل لانے پر متفق ہو جائیں تب
بھی وہ اس کا مثل نہیں لاسکیں گے، اگرچہ
وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

ایک جگہ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہ ماننے والوں کو جو اسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کلام کہتے تھے اس طرح تحدی کی گئی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّقُوا
بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(یونس)

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے (نبی نے) خود اسے
گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اگر ایسا
ہے تو تم اس جیسی ایک سورۃ تو لے آؤ اور اللہ
کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔

یہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کی نسبت فرمایا گیا کہ یہ محض اپنی کوتاہ علمی
اور ناواقفیت کے باعث ایسا کہتے ہیں اور اس امر کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں جسے یہ خود
نہیں جانتے۔ آیت بالا کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا

بلکہ انھوں نے اسی چیز کی تکذیب کی جو جس کے

يَا تَهْمَتًا وَّيْلًا كَذَّابٍ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (پس)
علم کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا اور جس کی اصل حقیقت
ان کے سامنے نہیں آئی اسی طرح ان لوگوں
سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے پس
آپ دیکھئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔

ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوا
لَكُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ (رہود)

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود قرآن گھڑ لیا
ہے آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اس طرح کی دس
گھڑی ہوئی سورتیں ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا
جن لوگوں کو تم بلا سکو بلاؤ اگر تم سچے ہو اور اگر
وہ کچھ جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے
آمارا گیا ہے اور یہ کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا معبود
نہیں ہے تو کیا تم اطاعت قبول کرنے والے ہو۔

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین کی ہوا پرستی کا اس طرح یقین دلایا جاتا ہے۔
فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرْهُدًى مِنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ (العنقوض)

اے محمد اگر وہ لوگ آپ کو جواب نہ دیں
تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں
کا اتباع کرتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ گمراہ
کون ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات
کی پیروی کرتے ہوں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ظالموں
کو ہدایت نہیں دیتا۔

بعض جزئی واقعات سے قرآن مجید
کے وحی ہونے پر استدلال

یہ آیات جواد پر گزریں ان میں قرآنی اعجاز کو پیش کیے سخت ترین
تحدی کی گئی ہے اور منکرین کے عجز سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے۔ ان آیات
کے علاوہ بکثرت دوسری آیتیں بھی ہیں جن میں قرآن مجید کے وحی ہونے پر بعض جزئی واقعات
اور قرآن مجید کے مضامین و مطالب سے استدلال کیا گیا ہے مثلاً

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ
كَانُوا صَادِقِينَ (الطور)

یا یہ کہتے ہیں کہ (سنبیر) قرآن مجید خود بنالائے
ہیں (کوئی نہیں) بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے
ہیں۔ اب ان کو چاہئے کہ کوئی بات اسی طرح
کی لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔

حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (يوسف)

یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں
اور آپ (اے محمد) ان کے پاس نہیں تھے
جب انھوں نے اپنی کوشش مرکوز کر لی
اور وہ تدبیریں کرنے لگے۔

حضرت مریم کے واقعہ کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (مریم)

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس وحی کرتے
ہیں اور آپ ان گوں کے پاس نہیں تھے جب
وہ قلم اس غرض سے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت
کون کرے گا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ جھگڑا ہوا
تھے

اس آیت کو ذرا غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ اس میں دو مرتبہ "وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ" فرما کر اس بات پر زور ڈالا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت مریم کی کفالت پر بحث و تکرار کے وقت موجود نہیں تھے تو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس واقعہ کا علم کس طرح ہوا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ "نُوحِيْهِ اِلَيْكَ" ہم آپ پر اس کی وحی بھیجتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ کو معلوم کرنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کو کسی اخبار یا کتاب میں پڑھا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے سنانے کا اتفاق ہوا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی متحقق نہیں تھی پہلی صورت کی تو آپ نے خود "لَسْتُ بِقَارِئٍ" میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرما کر نفی کر دی اور آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی اس کی تردید نہیں کر سکا۔ اب رہی دوسری صورت، یعنی یہ کہ آپ کو کسی نے یہ واقعات غیب سنائے ہوں تو قرآن مجید اس کی تردید اس طرح کرتا ہے حضرت نوح کے قصہ کے بعد ارشاد ہے۔

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا	یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ
اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ	پر وحی کرتے ہیں اس لئے پہلے نہ آپ اس کو
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا	جاتے تھے اور نہ آپ کی قوم آپ صبر کیجئے کوئی
فَاَصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ	شبہ نہیں کہ عاقبت پر سیزگاروں کیلئے ہی ہے

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ان دونوں میں سے کوئی ایک فریضہ علم بھی نہیں ہے تو اب قرآن کا دعویٰ "نُوحِيْهِ اِلَيْكَ" کے تسلیم کرنے میں کیا تذبذب ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے واقعہ کے سلسلہ میں مایا گیا کہ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا	اور اے نبی آپ طور کی جانب غربی میں نہیں
اِلَى مُوسٰى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ	تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا فیصلہ نازل

کیا اور آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا۔

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
لَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (القصص)

لیکن ہم نے بہت سی جماعتیں پیدا کیں اور
ان پر دراز مدتیں گزر گئیں اور آپ مدین
دالوں میں نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری
آیات سنا تے لیکن ہم رسول بھیجتے رہے ہیں

(الفقش)

اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ
قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

اور آپ طور کے کسی کنارہ پر نہیں تھے جب
ہم نے مذاقی، لیکن آپ کو یہ واقعہ محض اپنے
رب کی رحمت سے معلوم ہوا ہے تاکہ آپ
اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے
کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ نصیحت حاصل کریں

(الفصل)

عرب کی گزشتہ قوموں کے حالات تانے کے بعد ارشادِ حق بنیاد ہے۔

تِلْكَ الْقَرْيَةُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ

یہ آبادیاں وہ ہیں جن کے کچھ حالات نام آگے
سناتے ہیں۔

أَنْبِيَاءُهَا

سورہ عنکبوت کی آیت ذیل میں اسی مضمون کو گواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

انسانی ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ نہیں تھا اور آپ کا ذریعہ علم صرف وحی الہی تھا اور زیادہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ

تذول قرآن سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب

وَلَا تَحْطُرْ بِمِثْلِكَ إِذَا لَرَّ تَابَ
الْمُيْطَلُونَ

پڑھتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے
لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ان باطل پرستوں
کے لئے شبہ کی گنجائش بھی نکلتی۔

اس آیت میں صراحتہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ نزولِ قرآن سے
پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔
ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (شعراء)

اور اس طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے
حکم سے روح بھیجی۔ آپ جانتے ہی نہیں تھے
کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔

اب ایک احتمال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ غیبی اطلاعات آپ نے کسی سے سنی
ہوں تو اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ معظمہ میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک مشرکین
اور دوسرے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مشرکین چونکہ کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے اس لئے
ان کو انبیاء و متقدمین کا کوئی واقعہ بھی معلوم نہیں تھا، چنانچہ حضرت مریم کے قصہ میں مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ فَرَاكَرَ اسی امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب ہے کہ اہل کتاب
یہود و نصاریٰ تو اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں کی آسمانی کتابوں میں بعض انبیاء کے واقعات
کا تذکرہ ضرور ہے لیکن سید کوئین کے بڑے بڑے دشمن بھی جانتے تھے کہ آپ نبوت سے
پہلے ان لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اس لئے کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال
نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو ان غیبی قصص و واقعات کا علم یہود و نصاریٰ کے ذریعہ ہوا ہو۔ دشمنوں
نے آپ کی تکذیب میں کیا کچھ کہا لیکن قرآن کے اذکارِ ناقص علیک یا اوحیٰہ الیک

کے جواب میں یہ کہنے کی جسارت کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی کہ آپ فلاں وقت یا فلاں مقام پر کسی عیسائی یا یہودی سے قصہ سن رہے تھے۔ لے دے کے عیسائیوں کے پاس بحیرہ راسب کا ایک افسانہ ہے جو اول تو ثابت نہیں اور اگر ثابت مان بھی لیا جائے تو کیا دنیا کا کوئی معمولی عقل کا انسان بھی اسے باور کر سکتا ہے کہ راسب نے چند منٹوں میں ہی آپ کو جب کہ آپ کی عمر بارہ تیرہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اور آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر پر جا رہے تھے وہ سب کچھ بتا دیا جو قرآن مجید کے دو دفتوں کے درمیان ہے اور پھر آپ نے اس کو بغیر لکھے ہی من وعن گوشہ خاطر میں محفوظ کر لیا اور لطف یہ ہے کہ آپ شام سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد نبوت سے قبل تک، تئیس اٹھائیس سال مکہ میں رہتے ہیں اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود راسب کے سنائے ہوئے واقعات کو چہل سالگی کی عمر تک بالکل حرفِ راز کی طرح سینہ میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اشارۃً وکنایتہ بھی کسی سے کسی واقعہ کا ذکر نہیں آتا اور چالیس سال کی عمر کے بعد یکایک غیبی اطلاعات کا سمندر اُسٹ پڑتا ہے۔ یا للعجب

بہر حال یہ احتمال چونکہ اس درجہ کمزور تھا کہ آپ کے دشمنوں کے حاشیہ خیال میں بھی موجود نہیں تھا اس لئے قرآن مجید نے اس سے سکوت کیا۔

عدم اختلاف سے قرآن کے | جزئی واقعات کے علاوہ قرآن مجید میں اختلاف کے نہ ہونے
منزل من اللہ ہونے پر استدلال | سے کبھی اس کے منزل من اللہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ارشاد ہے

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ طَوَّلُوا

کَآءَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوا

فِيهِمُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نار) اس میں کثیر اختلاف پاتے۔

اہل کتاب قرآن کے منزل | اہل کتاب اگرچہ زبان سے انکار کرتے تھے، لیکن دل میں وہ
 من اللہ ہونے کو باخبر ہیں | بھی جانتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کی وجہ یہ
 ہے کہ یہ لوگ خود اہل کتاب تھے اور اس بنا پر کلام الہی اور وحی ربانی کے مفہوم سے یکسر بیگانہ
 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسکین کے لئے اس کا بھی ذکر
 کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ
 أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (بقہ)

اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے
 ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے
 حق کے ساتھ نازل ہوا ہے پس آپ شک
 کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

ایک دوسری آیت میں ہے۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ
 الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 هُوَ الْحَقُّ (سباہ)

اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے
 ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب
 سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے۔

ایک اہل کتاب کی شہادت کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔

لیکن چونکہ اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرکین بنو اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب
 تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کی تردید و تکذیب
 کیلئے ان علماء کا سہارا ڈھونڈتے تھے جس میں ان کو ہمیشہ ناکامی اس بنا پر ہوتی تھی کہ خدا
 خود ان علماء کی زبان سے آنحضرت کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کی تصدیق کرادی تھی
 بلکہ ان میں بعض علماء تو ایسے تھے جنہوں نے سرکارِ دو عالم کا روئے انور دیکھتے ہی سراط

تسلیم خم کر دیا اور بے ساختہ بول اٹھے "اِنَّ هٰذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهِكَ كَاذِبٍ" بے شبہ یہ چہرہ کوئی کاذب چہرہ نہیں ہے اس لئے ان منکرین وحی کو عار دلانے اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کی حقیقت کو ان پر بطور الزام ثابت کرنے کے لئے ایک عالم بنی اسرائیل (عبداللہ بن سلام کی شہادت کو بھی استہام کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
وَكُفْرْتُمْ بِهِمَا وَشَهِدًا شَهِدًا مِنْ
بَنِي اِسْرٰٓئِیْلَ عَلٰی مِثْلِهِ فَاَمَنْ و
اَسْكَبْتُمْ اَتَآءَ اللّٰهِ لَا يَهْدٰی
الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ (الاحقاف)

آپ فرمائیے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن الہی کی
طرف سے آیا ہو اور تم نے اس کو نہیں مانا اور نبی
اسرائیل کا ایک گواہ اس کی گواہی بھی دے چکا
اور وہ ایمان لے آیا مگر تم نے غور کیا، بے
شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ اَمْرًاۤیْبٰۤہٗٓ اَوْ لَا تَمْنُوْۤا اِنَّ
الَّذِیْنَ اَوْثَرُ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِہٖ اِذَا
یَتْلٰۤی عَلَیْہِمْ یُخْرَوْنَ لِلاَّذَاتِ اِنْ
سَجَدَاۤ اَوْ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا
اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

آپ کہئے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو قرآن
سے پہلے علم ملا ہے ان پر جب اس قرآن
کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے
بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
ہے ہمارا رب اس کا وعدہ ہو کر رہا۔

۱۵۔ اہل بیت کا مفاد بھی یہ جانا ہے کہ قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق وہ انصاف پسندار باپ علم کر رہے ہیں جھٹکن بھلی
کتابوں کی بشارت سودا قنیت ہے وعدہ اللہ سے اشارہ اس وعدہ ربانی کی طرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ربانی توراۃ کتاب استناد میں
اس طرح کیا گیا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہارے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے ایک بنی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا "علماء اہل
کتاب قرآن مجید کے سن کر فوراً سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول بشر ہے ہیں اور قرآن
وہی کلام خداوندی ہے جس کا ذکر توراۃ میں کیا گیا ہے۔

ایک آیت میں مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ کیا علماء بنی اسرائیل کا قرآن کی حقیقت

سے آگاہ ہونا تمہارے لئے خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے؟

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا آيَةٌ أَنْ يَلْعَنَهُمَا

کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس

عِلْمَاءُ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ (الشعراء) کو علماء بنی اسرائیل جلتے ہیں۔

مشرکین وحی سے بیگانہ تھے لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اہل کتاب وحی اور کلام الہی

کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خود ان کی آسمانی کتابوں کی پیش

گوئیوں اور بتبارتوں کے مطابق بنو اسمعیل میں ایک نبی پیدا ہوگا اور اپنے ساتھ اللہ کی ایک

کتاب بھی لائے گا۔ پس اگر یہ لوگ بھی قرآن کو وحی ماننے سے انکار کریں اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ظاہر ہے ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے چونکہ اسلام

قبول کرنے کی توقع مشرکین کی بہ نسبت ان لوگوں سے زیادہ تھی اس لئے خدا نے حکم دیا کہ مسلمانوں

کا معاملہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی کا ہونا چاہیے مسلمانوں کو ان سے کہنا چاہیے کہ تم کو قرآن کے

وحی ماننے میں کیا تامل ہے آخر تم بھی تو ہماری طرح ایک کتاب الہی پر ایمان رکھتے اور اسے منبر

من اللہ مانتے ہو۔ دیکھئے کس بلوغ پر یہ ہیں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ

إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا

إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهَا

اور تم اہل کتاب سے صرف بطریق احسن مجادل

کرو ان میں سے ان لوگوں کے سوا جنہوں نے

دھکار حق کر کے ظلم کیا ہے اور ان سے کہو کہ

ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جو تم پر

نازل کی گئی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کی

گئی ہو اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے

إِنَّكَ الْكَتَابُ ۖ قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا هُوَ
الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ
لَا عَمَلٌ يَوْمَنُ بِهِمَا وَمَا تَجْعَلُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكُفْرَ وَنَ

(عنکبوت)

اور ہم اس کے مطیع و فرمان بردار ہیں اور اسی طرح
ہم نے اے محمد آپ پر کتاب نازل کی پس
جن لوگوں کو ہم نے کتاب سے رکھی تھی اور اس پر
ایمان لے آئے ہیں اور ان اہل مکہ میں سے بھی
بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں
ہماری آیات سے جو دوا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں

مشرکین کے اعتراضات کی تردید | پھر ان استدلال و ترغیبات پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بعض دریدہ
وہن مشرکین و کفار قرآن کی اس حیثیت پر جو اعتراضات کرتے تھے ان سب کے بھی جوابات
دئے گئے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ نہ پایا جاتا۔ قرآن
اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔

وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا هِيَ
مُفْتَرٍ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(النحل)

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت رکھتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا ہے وہ اسے
خوب جانتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلام
گھڑ نیوالے ہیں (نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں)

اور آنحضرت کو اس کے جواب میں یہ کہنے کا امر کیا جاتا ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى

(النحل)

آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو میری رب کی
طرف سے روح القدس لیا کرے ہے تاکہ جو لوگ ایمان
لے آئے ہیں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو اور مسلمانوں

کیلئے ہدایت اور بشارت ہو۔

لِلْمُسْلِمِينَ

بعض کہتے تھے کہ حضور کا کوئی معلم ہے جو آپ کو یہ تمام باتیں سکھاتا ہے۔ اس قول میں یہ بہتان طراز خود دو قسم کے لوگ تھے کوئی کسی نصرانی غلام کو معلم بتاتا تھا اور کوئی کسی یہودی غلام کا نام لیتا تھا لیکن تھے یہ دونوں غلام بھی اگر مشرکین کا یہ معلم عربی ہوتا تو وہ مستعین طور پر اس کا نام لے سکتے تھے۔ قرآن مجید میں کفار کی اس بہتان طرازی اور اس کی تردید کا بیان اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ بَشَرٌ مِّثْلُ سَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (النحل)

اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں آپ کو ایک انسان قرآن سکھاتا ہے (حالانکہ جس شخص کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے اور قرآن کی زبان صاف اور واضح عربی ہے)

اس کے بعد ان لوگوں کے جھوٹ پر مہر توثیق اس طرح ثبت کی گئی ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (النحل)

یہ جھوٹ کا افتراء وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔

بعض مشرکین کا خیال تھا کہ قرآن مجید کا القاء شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے اور عموماً کاہن (Astrologer) غیب کی خبریں بیان کرتے ہی ہیں۔ آپ بھی کاہن ہیں اور اس لئے غیب کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس وسوسہ شیطانی کی تردید بھی نہایت پُر زور الفاظ میں کی ہے ارشاد ہے۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظْنِعُونَ (الشعراء)

اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن مردود شیطان کا قول نہیں ہے

قَائِنًا تَذْهَبُونَ (التكوير)

پس تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔

قرآن کو بعض لوگ شاعرانہ کلام کہتے تھے۔ اس کی بھی تردید کی گئی۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا يُوَفَّوْنَ

اور وہ (مترآن) کسی شاعر کا قول نہیں ہو

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ

تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ وہ کسی کلمن

(الحافہ)

کا قول ہے۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو

ان سب اعتراضات اور شیطانی وسوس کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنی اور فرشتوں

کی شہادت سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

لیکن اللہ کی شہادت دیتا ہے جو آپ پر نازل

أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ

کیا گیا ہے اللہ نے اس کو اپنے علم سے ہمارا ہر

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

اور فرشتے بھی گواہ ہیں (اگرچہ) شہادت

(نار)

کے لئے تو اللہ ہی کافی ہے۔

مشرکین کا کوئی اور حیلہ کارگر نہیں ہوا تو انھوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ معجزہ

ہی کیا ہوا بنی بھی عربی اور قرآن بھی عربی۔ اصل معجزہ تو جب ہوتا کہ عربی بنی پر عجبی قرآن نازل

ہوتا۔ قرآن نے مشرکین کے اس قول کی رکالت کا بھی اظہار کیا ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّجْمُوعًا لَقَالُوا

اور اگر ہم قرآن کو عجبی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے

لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُ طِائِفَةٍ مِّنْ عَمَلِهِمْ

کہ اس کی آیات مفصل کیوں نہیں ہیں بھلا زبان

قُلْ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْوَحْيَ وَهُدًى وَنُورًا

عجی اور لوگ عربی۔ آپ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ

دالوں کیلئے ہدایت اور نفاہی اور جو لوگ ایمان

وَقُرْءَانٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ

نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور

یہ قرآن انکے حق میں اندھا پن ہو یہی لوگ ہیں
جہنمیں دور کی جگہ سے ندا دی جاتی ہے۔

يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ
(حم السجدہ)

بعض کفار خود اپنا منہ چڑانے کے لئے کہتے تھے کہ قرآن (معاذ اللہ) من گھڑت ہے

اور دوسرے لوگوں نے اس میں آپ کی مدد کی ہے۔ قرآن اسکی بھی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں نہ اہتیا
ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے
مدد کی ہے کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے بالکل جھوٹ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
إِفْكُ الْفِتْرَاءِ وَاعْتَابُوا عَلَيْهَا
قَوْمٌ أَخْرَجُوا فَقَدْ جَاءُوا بِالْحَقِّ
وَذُرُوا

اور ظلم کی بات کہی ہے۔

(الفرقان)

اوپر جو آیات گزریں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وحی

ربانی ہونے کے دلائل بیان کئے ہیں اور دوسری وہ آیات ہیں جن میں قرآن مجید سے متعلق

کفار و مشرکین کے یہودہ خیالات باطل توہمات اور شیطانی وساوس کی پرزور تردید کی گئی ہے

ان آیات کے علاوہ کثرت سے ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح

الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ کی جانب سے ہوا ہے اس مضمون کے بار بار تکرار

سے منشا یہ ہی ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال کا یہ اساسی عقیدہ اس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں

مترسم ہو جائے کہ انھیں اس بارہ میں ذرا سا بھی تذبذب اور شک باقی نہ رہے آیات ذیل ملاحظہ کیجئے۔

ہم نے بے شبہ اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا

(۱) اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكٍ

بے شبہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا

(۲) اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (قدر)

اس قرآن کا نزول اس ذات کی طرف سے ہے

(۳) تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ

جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا

وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى (طہ)

(۴) قُلْ أَشْرَلْنَا الذِّیْ یَعْلَمُ السِّرَّ
 فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الفرقان)
 (۵) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِیْلًا
 (۶) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل
 کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے مجیدوں واقف ہے
 ہم نے ہی قرآن مجید آپ پر پھہر پھہر کر نازل کیا ہے
 ہم نے ہی اس نصیحت (قرآن) کو اتارا ہوا اور ہم ہی اسکی
 حفاظت کرنے والے ہیں۔

پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھئے تو اس مضمون کی آیات چند ایک نہیں بلکہ
 بہت زیادہ ملیں گی واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے وحی ہونے کے مضمون کو جس شہ و مد
 اور تاکید و تکرار سے بیان کیا ہے دنیا کی کسی اور کتاب سماوی نے اپنے متعلق اس طرح بیان
 نہیں کیا اس سلسلہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تشنہ تکمیل رہ گیا ہو۔

حضرت جبریل کی توثیق | یہ ظاہر ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے انبیاء پر عموماً حضرت جبریل کے واسطے
 سے نازل ہوتی رہی ہے اور خود قرآن بھی آنحضرت پر اسی طرح نازل ہوا۔ اس بنا پر قرآن میں
 حضرت جبریل کی وساطت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کی توثیق کر کے اس شبہ کو دور کر دیا گیا ہے
 کہ ممکن ہے ان سے پیغام الہی کے پہونچانے میں کوئی تغیر و تبدل ہو گیا ہو۔ ارشاد ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِیلِ فَإِنَّهُ
 نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں (ہو)
 کریں انھوں نے ہی تو اس کے حکم سے آپ
 پر قرآن اتارا ہے

(البقرہ)

سورہ نحل میں ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
 رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

آپ کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے میری رب
 کی طرف سے حق کیساتھ نازل کیا ہوا تاکہ وہ ایمان

هٰدِيٍّ وَنُصْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
والوں کو ثابت قدم رکھے اور وہ مسلمانوں کے لیے نصرت اور

سورہ شعراء میں انہیں روح الامین کہا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جبریل امین کامل ہیں ان سے کسی خیانت یا کوتاہی کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا ہے۔

نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَيَّ
اس قرآن کو روح الامین (جبریل) نے آپ کے قلب

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿الشعراء﴾
پہنچاتا رہتا کہ آپ انداز کر نیوالوں میں سے ہو جائیں

سورہ تکویر میں اس سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ حضرت جبریل کی توثیق کی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّا نَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ذِي قُوَّةٍ
بیشک وہ معزز قاصد کا کلام ہے جو قوت والا ہے

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ
خدا کے عرش کے نزدیک مرتبہ والا ہے اس کی

تَحْمَلُ أَمْرًا
اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں امین و معتبر ہے

سورہ النجم میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
آنحضرت کو سخت قوتوں والے اور زوردار نے سکھایا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق | حضرت جبریل کے تعارف اور ان کی توثیق کے بعد ضرورت تھی کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توثیق کی جاتی تاکہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ ممکن ہے آپ سے وحی کے

پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ساتھ ہی ضروری تھا کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح

حیثیت بھی بیان کر دی جاتی جس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ حضور کو محض ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ کی طرف

سے آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کو بے کم و کاست خدا کے بندوں تک پہنچانے پر

ماسور ہیں۔ پھر چونکہ اس منصب جلیل و عظیم در سالت کے لئے خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس

لئے آپ کے ذہنی اور دماغی قوی بھی عام انسانوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ہیں جس کے باعث

آپ وحی میں نہ کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں اور نہ اس کے کسی لفظ اور معنی کا مفہوم سمجھنے میں آپ سے

غلطی ہو سکتی ہے۔ رب الوحی نے یہ سب باتیں بھی قرآن میں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔

قرآن کا اقرار کیا ہی نہیں جاسکتا | اس سلسلہ میں بعض آیات تو وہ ہیں جن میں عمومی طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس عموم کے ماتحت خود سرورِ کائنات کی ذاتِ ستودہ صفات بھی داخل ہے۔ مثلاً یہ آیت۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَقْلُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لِّكُلِّ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْحَكِيمِينَ

اور یہ قرآن وہ نہیں ہو کہ اس کو غیر خدا نے گھڑ لیا
ہو لیکن اس کتاب کی تصدیق ہو جو اس سے پہلے
نازل ہوئی اور اس کی ہر تفصیل ہو اس قرآن کے
ربِ عالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں

آنحضرت صلعم کے متعلق قرآنی تصریحات | ان کے علاوہ دوسری آیات وہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چند تصریحات و توضیحات ہیں ہم ذیل میں انہیں نمبر وار لکھتے ہیں۔
۱۱) ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر وحی اترتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

آپ فرمادیجئے میں بھی ایسی طرح ایک بشر ہوں البتہ مجھے وحی ملتی

اور آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے اور ان پر وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ بس آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ خدا کا پیام جوں کاتوں لوگوں تک پہنچا دیں اس کے ماسوا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خود آپ کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ "قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَ عَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ" آپ خود وحی کا اتباع کرتے ہیں اور آپ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں ہے۔

إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

(۲۱) حضور کو لوگوں کے ثواب و عقاب میں بھی کوئی دخل نہیں ہوا ارشادِ خداوندی ہے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ

آپ کو اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ

يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْ بِهِمْ

ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے یا ان کو عذاب

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (نساء)

دے وہ تو بہر حال ظالم ہیں۔

(۳۱) حضور کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ خدا نے لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ

قَرِيبٌ هِيَ يَا بَعِيدٌ هِيَ۔ فرماتے ہیں۔

قُلْ إِنِّي أَدْرِي مَا تَعِدُونَ

آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ تم سے جس چیز

أَمْ يَجْعَلُ لَهَا رَجِيًّا مَدًّا

کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا نہیں یا میرا

بب اس کے لئے کوئی مدت مقرر کرے گا

(جن)

بعض مشرکین مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی عام پسند و نواہی تو

بڑی عمدہ ہیں لیکن قرآن میں بت پرستی کی جو مذمت کی جاتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہو

اس لئے آپ یا تو موجودہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ایسی دلخراش

باتیں نہ ہوں یا پھر کچھ اور نہیں تو اس قرآن میں ہی ترمیم اور تخییر و تبدل کر دیجئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے یعنی

يَقْرَأُونَ غَيْرَ هَذَا أَوْ يَدَّبَّدُوا

حشر کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آپ

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مَا مِنْ تِلْقَائِي

اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا

نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

اس کو بدل دیجئے آپ فرمادیجئے کہ میں قرآن کو

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَجِيًّا عَذَابَ

اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا۔ میں تو

یَوْمَ عَظِيمٍ

اسی چیز کی پیروی کر دینا جسکی وحی مجھ کو بھیجی گئی ہے

(پولس)

اگر میں نے نافرمانی خداوندی کی تو میں اپنے رب

کے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو بعینہ پہنچا دیتے ہیں اور اس میں ہوا و ہوس کی بالکل

دخل نہیں ہوتا۔ اعلان واجب الادعان ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ

آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے آپ کا نطق

اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم)

وحی ہے جس کی آپ پر وحی ہوتی ہے

(۵) اور آپ نطق عن الہویٰ کر بھی نہیں سکتے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

اور اگر وہ (محمد) بعض باتیں بنا کر ہماری طرف

لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْنَا

منسوب کر دیتے تو ہم ضرور ان کا داسنا ہاتھ پکڑ

مِنْهُ الْوَيْتَيْنِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

لیتے پھر ان کی رگ کاٹ ڈالتے اور تم میں سے

عَنْهَا خَاجِرِينَ (الحاقة)

کوئی اس کا رد کرنے والا نہ ہوتا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے

فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ

اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پر لگا دیتا

وَيُفْسِدُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُجِثُ الْحَقَّ

اللہ باطل کو مٹاتا اور حق کو اپنے کلمات سے

يَكَلِّمُهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ثابت کرتا ہے کہ وہ دلوں کے سرسری خوب اقف ہے

(۶) کوئی شبہ نہیں کہ آپ دیانت دار اور سچے قاعد ہیں اللہ کی وحی بعینہ لوگوں

تک پہنچا دیتے ہیں۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ (الحاقة)
 کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رسول کریم کا قول ہے
 (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانا اور اس کو آپ کے سینہ اقدس و اطہر میں محفوظ رکھنا یہ سب اللہ کے ذمہ ہے اس بنا پر آپ سے اس کے یاد کرنے اور سمجھنے میں نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ آپ کو اس میں کوئی سہولت پیش آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سید کو نین فداہ ابی دمی اس خیال سے کہ کہیں وحی الہی کا کوئی لفظ گوشہ یاد سے اوجھل نہ ہو جائے نزول وحی کے وقت اپنی زبان حق ترجمان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے تو خدا نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ارشاد ہے۔

لَا تُخْرِكُ بِهَا لِسَانَكَ لِتُجَلَّ بِهَا
 اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا
 قُرْآنًا فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
 آپ جلدی جلدی پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو
 حرکت نہ دیجئے قرآن کا (آپ کے سینہ میں) جمع
 کرنا اور اس کا پڑھنا تو ہمارا ذمہ ہے جب ہم آپ کو
 پڑھائیں تو آپ بھی اسکا اتباع کیجئے۔

یہ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے سورہ تکویم میں رسول کریم سے مراد جبریل ہیں لیکن سورہ الحاقہ میں رسول کریم سے مراد آنحضرت ہیں دونوں سورتوں میں رسول کریم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے آنحضرت اور جبریل دونوں کو رسول اس لئے کہا گیا ہے کہ جبریل اللہ اور آنحضرت معلم کے اور سرور و دو عالم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نامہ بری (رسالت) کا فرض انجام دیتے ہیں اور چونکہ دونوں اپنے اپنے فریضہ منصبی کے ادا کرنے میں نہایت دیانت دار اور امین ہیں اس لئے دونوں رسول کریم ہیں کسی شخص کو قول کے لفظ سے اشتباہ نہ ہونا چاہیے کہ اس کی اضاقت رسول کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ قاصد کا قول اگرچہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور اس لئے اس کا قول (مجازاً) کہلاتا ہے۔ لیکن دراصل وہ ہوتا ہے کلام اس شخص کا جس کا نامہ بریہ قاصد ہوتا ہے۔
 ۳۔ کوہ حشمان باطن اگر آفتاب حقیقت کی ایک ہلکی سی کرن بھی دیکھ سکیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے تمام دلائل ایک طرف اور صرف "لَا تُخْرِكُ بِهَا لِسَانَكَ لِتُجَلَّ بِهَا" ایک طرف یہ مختصر سی آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن حضور کا اپنا کلام نہیں کون نہیں جانتا کہ کوئی تکلم کلام کرتے وقت اپنی زبان کو اس لئے جلد جلد حرکت نہیں دیتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے یاد رہ جائے (تقیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ)

ایک آیت میں ہے۔

سَنَقِيرُكَ فَلَا تُنْسِي إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى (الاولیٰ)

ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے، مگر وہ جسے اللہ
بی چاہے۔ وہ کھلی اور چھپی باتوں کو جانتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ
آپ کو آسانی تک پہنچائیں گے۔

(۸) صرف پڑھانا اور یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی تشریح و توضیح بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (القیٰمہ)

پھر اس کو سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سلسلہ وحی جتنے امور بحث طلب ہو سکتے
تھے دیکھو قرآن نے کس طرح ان میں سے ایک ایک امر کے بارہ میں واضح تصریحات کی ہیں۔
قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا | ساتھ ہی اس نے نزول قرآن کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اس
کا تعلق حواس ظاہری سے نہیں بلکہ دل سے ہے ارشاد ہے۔

فَاتِمَّا نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
ایک اور مقام پر ہے۔

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

قرآن کو روح الامین آپ کے قلب پر لے کر
نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈرائیوالوں میں سے ہوں

روح محفوظ کا بیان | ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر
پر نازل ہونے سے پہلے روح محفوظ میں موجود تھا۔ ارشاد ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یقینی بات ہے کہ حضور پر مبرا فیاض کی جانب سے قرآن مجید کا فیضان ہو رہا تھا اور آپ یہ تقاضا
بشریت سے یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو جلد جلد حرکت دے رہے تھے اس پر حضرت حق جل مجدہ نے یہ آیت نازل فرمائی

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
بلکہ وہ قرآن مجید ہی جو لوح محفوظ میں ہے
اور صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام واقعات و اشیاء کا تذکرہ اس میں موجود
اور ثبت ہے سرایا گیا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
ہم نے تمام باتوں کو ایک واضح کتاب میں جمع
کر دیا ہے۔
رئیس

ایک آیت میں لوح محفوظ کو کتاب مبین کہا گیا ہے اور اس میں بھی اس کی اسی صفت
کا بیان ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ط
(الغمام)

اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو صرف
اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان
چیزوں کو جو خشکی میں اور سمندر میں ہیں اور جو پتہ
گرتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ گرتا
ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے اور کوئی تر
اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی ہوئی
اور واضح کتاب میں نہ ہو۔

سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَبْرَأََهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ ط

مک میں یا خود تمہارے اندر جو مصائب نازل
ہوئے ہیں ان میں کوئی مصیبت ایسی نہیں
ہے جو اس کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ
میں محفوظ نہ ہو۔ یہ بے شبہ اللہ کے لئے آسان ہے

سورہ القمر میں اس کا بیان اس طرح ہے -

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَدُوٌّ فِي الذُّبُرِ وَكُلُّ
صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ

اور ہر وہ چیز جو انھوں نے کی لکھی ہوئی ہے

درقوں میں اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی

ان آیات کی روشنی میں قرآن مجید سے لوح محفوظ کی نسبت صرف اتنی بات ثابت

ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں بد و آفرینش سے انتہا تک کے تمام حالات و واقعات

اوامر و نواہی اور رموز و اسرار لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ قرآن بھی اُس میں لکھا ہوا ہے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات کا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن میں آیات کتابت و تحریر میں جو قلم کا بھی ذکر ہوا ارشاد

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

ن، قسم ہر قلم کی اور اس کی جس سے لکھتے ہیں

لیکن اس لوح کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے حسب دستور

عرش و کرسی کی طرح اس کی بھی کوئی حقیقت بیان نہیں کی۔ البتہ بعض کتب احادیث میں اس کے

متعلق حضرت ابن عباس کا ایک اثر ملتا ہے لیکن اس سے بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہوتی بعض

لوگوں نے کہا ہے کہ لوح محفوظ ایک جوہر مجرور و کسی چیز میں نہیں اور وہ صور علیہ کے لئے بمنزلہ آئینہ

کے ہے لیکن کتاب و سنت کے خواہر الفاظ سے اس کی بے بنیاد نہیں ہوتی بطور تمثیل یہ کہا

جاسکتا ہے کہ جس طرح حافظ قرآن کے دماغ میں قرآن مجید کے کلمات ثبت ہوتے ہیں لیکن

وہ اس میں منقوش و مکتوب نہیں ہوتے اسی طرح لوح محفوظ میں تمام عالم کے مقادیر ثبت ہیں لیکن

عام الراجح دنیا پر قیاس کر کے ان کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس میں مقادیر منقوش ہیں۔ واللہ اعلم

قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے | پھر قرآن مجید کو صرف وحی کہتے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اسے صاف

لفظوں میں کلام اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے -

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ

اور اگر کوئی مشرک آپ سے امن طلب کرے تو

فَاجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

آپ اسکو من دیدیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے

قول بشر کہنے پر عذاب | اب چونکہ حضرت جبریل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر کے قرآن کے
دوزخ کی وعید | وحی اور منزل من اللہ ہونے کے ثبوت میں اللہ کی طرف سے حجت تمام

ہو چکی ہے اس لئے اب کسی منکر کا عذر لائق پذیرائی نہیں ہو سکتا اور جو شخص اب بھی قرآن کریم
کو کلام بشر یا جادو کہتا ہے وہ بے شبہ دوزخ کے عذاب کا سزاوار ہے ایک مرتبہ ولید
بن مغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا وہ
کسی قدر اس سے متاثر ہوا۔ مگر الجہل اور دوسرے سرداران قریش نے اس کو ورغلا یا اور
پوچھا قرآن کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا "ذرا سوچ لوں" آخر تیوری بدل کر اور
منہ بنا کر بولا "یہ تو بابل کا جادو ہے جو نقل ہوتا چلا آتا ہے" اور یہ تو انسان کا قول ہے "اس پر
قرآن مجید میں آیت ذیل اتری جس میں عذاب دوزخ کی وعید کی گئی ہے۔

أَنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ فُقِئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ
ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا
إِلَّا سِحْرٌ يُوشِرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ
الْبَشَرِ

اس نے سوچا اور دل میں ایک بات ٹھہرائی وہ
مارا ہی جائے اس نے دل میں کیا بات ٹھہرائی
تھی پھر وہ مارا ہی جائے اس نے کیا ٹھہرایا تھا
پھر اس نے دیکھا تیوری چڑھائی اور منہ بھلا لیا
پھر پشت پھیر لی اور غور کیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے
جو منقول ہو کر آتا ہے یہ تو قول بشر ہی ہے۔

یہاں تک تو ولید بن مغیرہ کا مقولہ اور اس کے احوال و کوالف کا بیان تھا اس پر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سَأَصْلِيْهِمْ سَقَرًا ۖ وَمَا أَذْرَكَ مَا

اب اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا اور آپ کیا

سَقَرًا لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ لَوْ اَحْسَنُ
 سمجھے کہ کیسی ہے وہ دوزخ وہ نہ کچھ باقی رہتی
 ہے اور نہ چھوڑتی ہے وہ آدمیوں کو جھلسائیتے والی
 (المذثرہ)

قرآن مع عربی الفاظ کے وحی الہی ہے | اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن جس کو اللہ
 کا کلام کہا گیا ہے وہ صرف معانی و مطالب کے لحاظ سے ہے یا عربی الفاظ اور ان کی مخصوص
 نشست و ترکیب کے لحاظ سے بھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ لفظ و معنی کی تفریق خاص
 عہد نبوت میں ان لوگوں نے بھی نہیں کی جو رسول صادق و امین کی تکذیب کے لئے ایک ایک
 تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے وہ خود ارباب لسان تھے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کا
 بیان کی مہارت میں یگانہ روزگار تھے اس کے باوجود قرآنی الفاظ کے اعجاز نے انہیں اس درجہ
 متاثر کر دیا تھا کہ وہ پورے قرآن کو تو مع اس کے الفاظ و معانی کے "ساحرانہ" کا ہمانہ یا شاعرانہ
 کلام کہتے تھے لیکن یہ کہنے کی ہمت انہیں بھی نہیں ہوئی کہ محمد صلعم کے الفاظ میں ایسی کوئی
 الوہی خصوصیت ہے کہ وہ انہیں بھی اللہ کا نازل کیا ہوا کہتے ہیں ایسے جملے اور ایسی عبارتیں
 تو ہم بھی بول اور لکھ سکتے ہیں۔

لیکن خدائے علام الغیوب کو علم تھا کہ اب نہیں تو بعد میں تفلسف اور
 عقلیت پرستی کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک طرف اپنے
 مسلمان ہونے کا ادعا کریں گے اور دوسری طرف اپنے تفلسف کا بھرم
 قائم رکھنے کے لئے قرآن کو معانی و مطالب کے لحاظ سے تو وحی خداوندی تسلیم کریں گے
 لیکن اس کے الفاظ کی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں متامل نہیں ہونگے
 اس بنا پر قرآن مجید نے اس مسئلہ کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا اور اسکی بھی تصریح کر دی کہ قرآن مع الفاظ
 عربی کے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کا نزول انہیں عربی الفاظ میں ہوا ہے

ارشاد ہے۔

متران عربی بغیر کسی کجی کے

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

علاوہ ازیں آیات ذیل غور سے پڑھے۔

ہم نے متران عربی نازل کیا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

بے شبہ ہم نے اس کو عربی متران بنایا

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

ہے تاکہ تم سمجھو۔

تَعْقِلُونَ

اور اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے

وَكُنَّا إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے

وَكُنَّا إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ حَكَمًا عَرَبِيًّا

دیکھئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف نہیں

کی بلکہ اس قرآن کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو عربی زبان میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی

یہی چاہئے تھا کیونکہ محض معانی و مطالب کے القاء و ایجاز کے کوئی معنی ہی نہیں ظاہر ہے کہ جس

طرح معانی کا زبان سے اظہار بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح معانی کا دل میں حضور اور انکا

تعیین بھی الفاظ کے بغیر ناممکن ہے۔

منقحات و نتائج | اب ان سب آیات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن

مجید کی نسبت ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس میں رمز

یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک اور تردد نہ رہے یہی مسئلہ

دین کی اساس اور بنیاد ہے اس لئے ضرورت تھی کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا۔ ان تمام

آیات سے حسب ذیل نتائج ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور معنی الفاظ و معانی کے۔

(۲) حضرت جبریل اے لیکر نازل ہوئے ہیں۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا ہے۔

(۴) جبریل اور آنحضرت دونوں بے انتہا امین اور دیانت دار ہیں۔

(۵) آنحضرت نے یا کسی اور شخص نے اس کو بنایا نہیں ہے۔

(۶) شیاطین نے اس کا انکار نہیں کیا۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم تھے۔ قرآن آپ پر جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی

لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کو اس میں نہ نسیان ہو سکتا تھا اور نہ کوئی مغالطہ۔

(۸) آپ شاعر کاہن، یا ساحران میں سے کچھ نہ تھے۔

(۹) قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل قاطع کا بیان۔

(۱۰) اس پر کفار و مشرکین کے اعتراضات و وساوس کا حتمی رد۔

(۱۱) عام انسانوں تک اللہ کے اس کلام کے پہنچنے کا ذریعہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ چونکہ ہر طرح اللہ کے معتمد اور اس کے سچے رسول ہیں اس لئے جو کلام

آپ کی وساطت سے پہنچا ہے اور خود آنحضرت نے بھی اسے خدا کا کلام کہا ہے ہر انسان کا فرض ہے

کہ بے چون و چرا اسے قبول کر لے اور اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے۔

مندرجہ بالا سانحہ قرآن مجید کے اشارۃ النص یا دلالتہ النص سے نہیں بلکہ ظواہر نفوس

سے واضح طور پر برآمد ہوتے ہیں اور اس بنا پر جس طرح کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا

جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے اسی طرح ایسے شخص کا ادعا اسلام

صحیح نہیں ہے جو مندرجہ بالا تنقیحات پر ایمان و اعتقاد نہ رکھے۔ جمہور امت کا ہر قرن اللہ ہر زمانہ

میں اس پر اتفاق رہا ہے اور جس کسی نے اس کا خلاف کیا اسے مرتد قرار دیکر گردن زدنی قرار دیا گیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں "سلف ان لوگوں کو جہمی کہتے تھے جو صفات کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی، کیونکہ جہم سب سے پہلا شخص ہے جس نے نفی اسما و صفات کی بائعت جاری کی اور اس میں انتہائی غلو اور انتہاک سے کام لے کر بار بار اس کی دعوت دی جدر بن درہم نے بھی مسلمانوں کو اس فتنہ عظیم میں مبتلا کرنا چاہا تاہذا لدین عبد اللہ القسری نے جو عراق کا گورنر تھا عین بقرعید کے دن جدر کو قہقہہ کر دیا اور فریاد کرتے وقت یہ الفاظ کہے "لوگو تم اپنی قربانیاں کرو اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے میں جدر بن درہم کو قربان کرتا ہوں" یہ شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کلام بھی نہیں کیا تھا اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔

پس جہاں تک اسلامی عقائد کا تعلق ہے ہر اس شخص کے لئے جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے ناگزیر ہے کہ وہ قرآن مجید کو معہ الفاظ و معانی کے اللہ کلام مانے اور دل سے اس کا اعتقاد جازم رکھے۔ دنیا بھر کے تمام حزبی اختلافات کے باوجود یہی اعتقاد ایک ایسا رشتہ اتحاد ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان ہر قرن اور ہر زمانہ میں قائم رہا ہے اگر کوئی مدعی اسلام آج اس اعتقاد پر قائم نہیں ہے تو جس طرح زمانہ سلف میں ایسے گمراہ لوگوں کو مسلمانوں کی برادری سے خارج کر دیا گیا تھا۔ یہ شخص بھی ہمارے اسی سلوک کا مستحق ہونا چاہیئے۔

خدا کی صفاتِ ذاتیہ پر ایک عام بحث

موجودات کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ ذوات جن کا وجود خارج میں متحقق ہے (۲) افعال جو ذوات سے صادر ہوتے اور مفعولات میں پائے جاتے ہیں (۳) صفات جو ذوات کے حالات ہوتی ہیں۔ وجود کے اعتبار سے ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ ذوات کا وجود خود ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی ان کا وجود اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہوتا ہے اس کے برعکس افعال کا وجود فاعل کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ ورنہ فی حد ذاتہ ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب ہر صفات تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ان حالتوں یا کیفیتوں کا نام ہے جو ذوات میں پائی جاتی ہیں اور صفات کا وجود ذوات میں ان کے ساتھ ساتھ اور ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ افعال میں اور صفات میں فرق یہی ہے کہ صفات کا قیام ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور افعال کا صدور اگرچہ فاعل سے ہوتا ہے لیکن ان کا قیام و بقا فاعل کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کی مثال انسان ہے۔ دوسری قسم کی مثال حرکت اور تیسری نوع کی مثال حیاء سخاوت اور شجاعت وغیرہ ہے۔

یہ مسلم ہے کہ کوئی موجود بھی خواہ وہ ذات ہو یا صفت ہو یا فعل ہو اس کا وجود بہر حال انہ خود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مصدر و منبع ذات واجب الوجود ہے پھر یہ بھی مسلم ہے کہ موجودات ثلاثہ میں اولاد جو ذوات کا ہوتا ہے پھر صفات کا اور ان کے بعد افعال وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اب اس پر اس ایک مقدمہ کا اور اضافہ کیجئے کہ صفات و حالات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اشیاء کے لئے بذاتہا پائے جاتے ہیں یعنی کسی شے کا وہ شے ہونا ہی ان صفات کے وجود کی سب سے

بڑی دلیل ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی اور علت موجبہ کی احتیاج نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے وجود کے لئے محض کسی شے کا شے ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا وجود کسی علت و سبب موجب کا محتاج ہوتا ہے پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ جیسے گرمی آگ کے لئے اور ٹھنڈک برف کے لئے ظاہر ہے کہ محض آگ کا آگ ہونا اور برف کا برف ہونا وجود حرارت و برودت کے لئے کافی ہے اس کے لئے کسی علت خارجی کی ضرورت نہیں یا مثلاً یہ کہ ہر مثلث کے تین زاویے اس کے دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ محض مثلث کا مثلث ہونا یعنی اس کی ہوئیت ہی اس کی اس صفت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے تینوں زوایا دونوں قائموں کے برابر ہیں۔

دوسری قسم کی صفات کی مثال یہ ہے کہ جیسے آگ کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی میں حرارت کا یا برف ڈالنے سے اس میں برودت کا پیدا ہو جانا جو صفات کسی شے کے لئے لذاتہ ہوتی ہیں ان کو طبیعت اور خاصیت کہا جاتا ہے ان صفات کے حصول فی الذات کے لئے نفس ذات کے سوا نہ کوئی سبب خارجی ہوتا ہے اور نہ کوئی اور صفت ہی اس کے لئے سبب بنتی ہے افعال کا ذات سے جو صدور ہوتا ہے وہ انہیں طبائع اور خواص کے مطابق ہوتا ہے جو ذات کے لئے صفات اولیہ و ذاتیہ کہلاتے ہیں۔

اس تمہید سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کسی شے کے لئے جو صفات ذاتیہ ہوں گی وہ اس ذات کے ساتھ ساتھ پائی جائیں گی خواہ ان صفات کا اس ذات سے صدور ہوا ہو یا نہ ہو۔ مثلاً جو شخص سخی ہے جب تک وہ موجود ہے سخی کہلائے گا یا جو شخص بہادر ہے بہر حال وہ بہادر ہے خواہ اس سے اب تک شجاعت اور سخاوت کا عملاً صدور نہ ہوا ہو۔ کیونکہ سخی اور شجاع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سخاوت اور شجاعت کے موقع پر یہ شخص سخاوت اور شجاعت کے جوہر دکھائیگا تو ہمارا یہ کہنا خود اس بات کی

دلیل ہے کہ ہم نے صد در فعل سے پہلے ہی اس کو وصف شجاعت و سخاوت کے ساتھ متصف مان لیا ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کسی شخص سے ملکہ سخاوت و شجاعت کا عملی ظہار و صدور نہ ہوگا۔ ہم اس کو کس طرح سخی یا شجاع کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی شے کے متعلق ہمارا عدم علم اس شے کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی فصیح و بلیغ مقرر و خطیب کی تقریر و لفظ پر اب تک نہیں سنی ہے تو یہ کس طرح اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ وہ مقرر و خطیب سر سے فصیح و بلیغ ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکل آتا ہے کہ خدا میں جو صفات پائی جاتی ہیں اسکے وجود کیلئے تخلیق عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی صفت خلق و رزق کا پایا جانا اس کا علیم ہونا یا متکلم ہونا اور اس کا صفت سمع و بصر متصف ہونا اس پر موقوف نہیں ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی شے مرزوق اور مخلوق وغیرہ بھی پائی جائے بلکہ وہ اپنی تمام صفات کمالیہ سر علی وجہ التمام و الکمال اس وقت بھی متصف تھا جبکہ صرف وہ ہی وہ تھا اور اسکے علاوہ تمام چیزیں "دلہریک شیئاً من کون" کے حجاب غلیظ میں مستور تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ خدا میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس ذات گرامی کو خدا کہتے ہیں وہ تمام صفات کمالیہ کی مستجمع ہے اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تبسبی کا مشہور مصرعہ ہے۔

وبضدھا تبین الاشیاء

اسی طرح کسی چیز کا ناقص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی اور کامل چیز پائی جا رہی ہے پھر یہ ظاہر ہے کہ کمال اور نقص دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حقیقی اور دوسرا اضافی کمال حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ سرتا پ کمال ہی کمال ہو اور اس میں ادنیٰ سا ثائبہ نقص بھی نہ پایا جائے اسی طرح نقص حقیقی کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرسبز ناقص و غیر مکمل ہو اور اس میں کمال کی ہلکی سی آمیزش بھی نہ ہو ان دونوں کے درمیان نقص و کمال اضافی کا وجود ہوتا ہے جس کے مراتب بے شمار

نکلے ہیں پس جس طرح ہمارا وجود ناقص ایک کامل اور ابدی و ازلی وجود کا پتہ دے رہا ہے
 اسی طرح ہماری صفات کمال کا نامکمل و ناقص ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بالیقین کوئی
 ذات گرامی اسی موجود ہے جس میں یہ تمام صفات کمال کے مرتبہ قصویٰ کے ساتھ پائی جائیں اور
 میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذات بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے جو سرچشمہ وجود اور مبداء فیاض عالم ہے
 خدا کے لئے اثبات صفات کمالیہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان میں جو صفات کمالیہ
 پائی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے لئے اصلی اور ذاتی نہیں ہیں اور یہ ایک ناقابل انکار ^{حقیقت}
 ہے کہ جو شے اصلی اور ذاتی نہیں ہوتی وہ کسی غیر کی معلول ہوتی ہے اس بنا پر لامحالہ ہماری تمام
 صفات کمال کسی غیر کا معلول ہوں گی اور آخر کار یہ سلسلہ کسی اسی ذات پر ختم ہوگا جو تمام اشیاء کی
 علت تامہ و مطلقہ ہے اور خود وہ کسی کا معلول نہیں ورنہ پھر دور یا تسلسل لازم آئے گا اور چونکہ
 یہ ذات گرامی صفت وجود میں اکمل ہے اس لئے اس کی ہر ہر صفت کمال بھی اسی ہی اکمل ہوگی۔
 اب مذکورہ بالا تقریر کو اول سے آخر تک پھر ایک مرتبہ غور و خوض سے پڑھئے تو یہ نتیجہ
 بالکل بھیجی طور پر نکل آتا ہے کہ

(۱) خدا کی ذات مستجمع ہے تمام صفات کمالیہ کو

(۲) یہ تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم اور ازلی و ابدی ہیں۔

صفات کی حقیقت | ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں اور جاننا چاہئے اس
 سے متجاوز ہو کر اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے اور ان کا قیام ذات باری کے
 ساتھ کس نوعیت کا ہے تو ہم اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم صفات باری
 کو اپنی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے یعنی ہم جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی وجود ہے
 اور خدا کے لئے بھی، لیکن با ایں ہمہ ہم پورے وثوق اور یقین سے جانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہمارے

وجود کی طرح نہیں ہو۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ خدا پر اور ہم پر صفات کمال کے لفظی اطلاق کے باوجود ہماری ان صفات کو خدا کی صفات پر کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا ^{مثلاً} یوں سمجھئے کہ خدا کو رحمان اور قہار کہا جاسکتا ہے اور وہ بے شبہ ان صفات کے ساتھ بدرجہ اتم موصوف ہے لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس کا رحم اور قہر ہمارے رحم اور قہر کے مانند نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ رحم اور قہر کے مفہوم میں تاثر و انفعال داخل ہیں یعنی ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے نفس کی رقت کا جو کسی قابل رحم چیز کو دیکھ کر ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے اسی طرح قہر ہمارے نفس کے ہیجان و ثوران کا ثمرہ ہوتا ہے جو کسی ناگوار طبع چیز کے دیکھنے سے ہمارے احساس و شعور پر مستولی ہو کر قوت غضبی کو برانگیختہ کر دیتا ہے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ رحم اور قہر دونوں کی تعریف میں مبداء اور غایت کے لحاظ سے دو چیزیں شامل ہیں مبداء کے مرتبہ میں انفعال و تاثر ہے اور غایت کے درجہ میں فعل و تاثر اور چونکہ خدا کی ذات انفعال و تاثر سے منزہ ہے اس لئے اس کا رحم و قہار ہونا صرف غایت کے لحاظ سے ہے مبداء کے اعتبار سے نہیں یہ ایک ایسی واضح بات ہے کہ کسی سلیم الطبع انسان کو نہ اس سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شک و شبہ اسی پر خدا کی دوسری صفات مثلاً علم، ارادہ، مشیت، قدرت اور کلام کو قیاس کر لیجئے۔ ان کمالات کا اطلاق جن معانی سے ممکنات پر ہوتا ہے خدا پر نہیں ہو سکتا۔

اب اس امر کو تسلیم کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ خدا میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

دور بینانِ بارگاہِ استغیا
غیر ازیں پے نبرودہ اند کہست

باقی رہا یہ سوال کہ کیونکر اور کس طرح تو ہم اس کی نسبت کچھ نہیں تبا سکتے کیونکہ کوئی چیز

ایسی موجود نہیں ہے جس پر ہم خدا کی ذات و صفات کو قیاس کر سکیں اس کے لئے نہ کوئی بند
(مثل) ہے اور نہ ضد۔ اس نے خود فرمایا ہے "لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ" اکبر الہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے

پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ خدا کی ذات و صفات کا کیا ذکر خود ہمارے اندر کتنی باطنی قوتیں اور
ملکات ہیں جن کو ہم ان کے آٹھ سے پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں اور
اس کے باوجود ہم ان کی حقیقت و ماہیت سے بے خبر ہیں خود علم کو لیجئے بچہ بچہ اور جاہل سے جاہل
انسان بھی علم کی فضیلت اور برتری کا معترف ہے لیکن علم انسانی کی حقیقت کیا ہے وہ صورت حاصل
فی عقل ہے یا حصول صورت کا نام علم ہے یا خود قوتِ مدبر کہ کو علم کہتے ہیں یا عالم اور معلوم کے
درمیان جو نسبت رابطہ ہے وہ علم ہے علم کے سلسلہ میں یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں
جن کا قطعی اور حتمی جواب آج تک نہیں دیا جاسکا، نفسِ ناطقہ انسانی کو سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مسدود
اور اک ہے کلیات و جزئیات کے لئے عقل کو دنیا جانتی ہے کہ وہ انسان کے لئے سب سے بڑا
طغرائے شرف و امتیاز ہے روح کے متعلق کس کو خبر نہیں کہ زندگی کا دار و مدار اس کے اتصالِ باہم
پر موقوف ہے لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ نفسِ ناطقہ کیا ہے عقل کی حقیقت و ماہیت کیا ہے
روح کی حد تمام کیا ہے تو ان سوالات کے جواب میں فلاسفہ کے نظریات اس درجہ مختلف منظر
آتے ہیں کہ ان کی روشنی میں کسی ایک قطعی نتیجہ تک پہنچنا دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے پس جب
ان چیزوں کی نسبت ہمارا علم اس قدر محدود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے
بارہ میں ہماری رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے کسی نے سچ کہا ہے۔

تو براوجِ فلک چہ دانی چیت چوں ندانی کہ در سرانے تو کسیت

صفت ذات اور صفت فعل | آپ پڑھ آئے ہیں کہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک صفات ذاتیہ

جو ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور دوسری وہ جن ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتیں خدا کی صفات بھی
 دو قسم کی ہیں علامہ ابن تیمیہ ان کو صفتہ ذات اور صفت فعل سے تعبیر کرتے ہیں خدا کی صفات
 ذاتیہ کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ رنگ و بو آفتاب کے ساتھ
 حرارت اور روشنی پانی کے ساتھ برودت اور آگ کے ساتھ گرمی کا تعلق و قیام ہے یہی صفت
 فعل تو یہ وہ صفت ہے جو کسی معلول یا مفعول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خدا کے لئے حاصل ہوتی
 ہے مثلاً آگ کی ایک تو صفت حرارت ہے جو اس کے لئے ذاتی ہے جب آگ کا وجود ہوگا حرارت ضرور
 پائی جائے گی اور ایک صفت ہے جلانا تو ظاہر ہے کہ یہ صفت اس رابطہ پر دلالت کرتی ہے جو
 آگ کے اور کسی اور چیز کے درمیان پایا جاتا ہے اس پر ہی خدا کی صفت فعل کو قیاس کر لیجئے یعنی
 یہ صفت کسی خاص فعل کے اعتبار سے اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو خدا اور اس کے بندہ کے درمیان
 ہوتا ہے اس صفت کی نسبت دو باتیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ صفت ذات
 کی طرح اس صفت کا موصوف بھی ذات ہی ہوگی کیونکہ جس طرح صفت ذات کا قیام و تعلق
 ذات کے ساتھ ہے اسی طرح اس صفت کا مبداء و صدور بھی ذات ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ
 صفت فعل، صفت ذات کا ہی پر تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ صفت اس تعلق کی وجہ سے
 حاصل ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس صفت کو ذات موصوف کے
 ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو صفت ذات کو ہوتا ہے اس بنا پر اس صفت کا ظہور جو مختلف اشکال
 و صورتیں ہوتا ہے اس کا اثر ذات پر کچھ نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صفت کی وجہ سے
 ذات موصوف میں کوئی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔

تعدد صفات اور وحدانیت ذات | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خدا کے لئے متعدد صفات
 کا پایا جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ خود اس کی ذات میں بھی تعدد یا ترکیب پایا جائے۔ کیونکہ

ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ کثافت کے باوجود متعدد اشیا کے اعتبار سے ایک شے کیلئے ہزاروں
 صفات والقباب ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا خاوند کسی کا چچا اور کسی
 کا بھتیجہ کہلاتا ہے۔ ان تمام مختلف القاب کے باوجود یہ شخص شخص واحد ہی رہتا ہے اور اس کے
 ایک ہونے میں فرق نہیں پڑتا پس جب کثیف چیزوں کا یہ حال ہے تو ظاہر ہے خدا کی صفات
 کے تعدد سے اس کی ذات میں کس طرح تعدد پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو تمام موجودات سے زیادہ ^{لطیف}
 بلکہ سرچشمہ لطافت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ نسبت کثیف کے لطیف میں تعدد و کثرت بہت
 کم ہوتا ہے اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ وہی ایک ذات خداوندی ہے جو کسی جہت
 سے خالق کسی وجہ سے رازق اور کسی لحاظ سے متکلم اور کسی اعتبار سے رحمن اور قہار و جبار ہے۔
 اسی حقیقت کو ایک اور واضح تر مثال سے سمجھئے آفتاب کو طلوع کے وقت دیکھئے
 کتنا بڑا اور انگاروں کی طرح سرخ اور بے شعاع نظر آتا ہے پھر بلند ہو کر سفید دکھائی دیتا ہے اور
 مقدار میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غروب ہونے لگتا ہے تو زرد بن جاتا ہے ان سب
 صورتوں میں یونہی کہتے ہیں کہ آفتاب کو دیکھا اب غور کیجئے کیا یہ تمام تغیرات ذات آفتاب میں
 ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ زردی سرخی مقدار کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ سب ہماری منظر
 کے تاثرات و انفعالات ہیں جو آفتاب کے ایک خاص جہت میں نظر آنے اور اس کی شعاعوں کے
 زمین پر عمودی شکل میں یا ترچھے پڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ آفتاب ان تمام
 حالات میں یکساں رہتا ہے اور اس کی مقدار میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی پس
 جس طرح آفتاب ایک متعین رنگ رکھنے کے باوصف مختلف الوان و صورتیں جلوہ نما
 ہوتا ہے اور طرح طرح سے تجلی کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت باری عز اسمہ ذات واحد پر
 اس میں کسی قسم کا تعدد نہیں لیکن با اس ہمہ تجلیات متعددہ رکھتا ہے اور ان تجلیات سے کام صفات

کا نکلتا ہے۔

صفات کا ظہور حوادث میں | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا کی صفات کا ظہور حوادث کی شکل و صورت میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان حوادث پر قیاس کر کے صفات کو حوادث نہیں کہہ سکتے وہ بدستور قائم ہی رہیں گی اور اگر چہ تجلی کی صورت میں صفات کے لئے نبطا ہر تغیر و تبدل پایا جائے گا لیکن یہ محض نظر کا دھوکا ہوگا ورنہ دراصل وہ غیر متغیر و غیر متبدل ہیں مثال کے لئے ایک ایسی لائٹن کا تصور کیجئے جو ہشت پہلو ہو اس کے چاروں طرف آٹھ مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور ان سب کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اب دیکھئے چراغ کے لئے ایک روشنی تو وہ ہے جو چراغ کی ذات کے ساتھ قائم ہے یہ روشنی مطلق ہر کسی رنگ یا کسی مقدار کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک روشنی وہ ہے جو رنگین شیشوں کے عکس سے چھن چھن کر مختلف رنگوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں روشنیاں چراغ کی ہیں کیونکہ سب سے پہلے یہ روشنی کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب سے پہلے شیشے کی روشنی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کی روشنی (مطلق روشنی) ذاتِ چراغ کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی شیشہ نہیں ہوگا۔ تب بھی یہ روشنی پائی جائے گی لیکن دوسری روشنی کے ظہور و قیام کا تعلق شیشے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان آٹھوں شیشیوں میں سے کوئی شیشہ لائٹن سے نکال لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس شیشے کے رنگ کی روشنی بھی ایک بیک غائب ہو جاتی ہے اس مثال میں تین باتیں خاص طور پر لائق توجہ ہیں۔

(۱) جتنے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ سب شمع کی ہیں۔

(۲) شمع کی روشنی بذاتِ خود ان رنگوں میں سے کسی خاص رنگ کے ساتھ مقید نہیں لیکن

یہ واقعہ ہے کہ شمع کی روشنی کا مختلف رنگوں میں نظر آنا شیشوں کی وجہ سے ہی ہے۔

(۳) رنگ اور روشنی دونوں الگ دو چیزیں ہیں لیکن دونوں میں تعلق یہ ہے کہ روشنی ظاہر

ہے اور رنگ مظہر یا دوسرے لفظوں میں یہ کہے کہ روشنی تجلی ہے اور رنگ تجلی فیہ اور اس تعلق کے باعث دونوں میں ارتباط اس درجہ شدید ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا اس میں خاص طور پر لحاظ کے قابل چیز یہ ہے کہ روشنی کا سرخ یا سبز ہونا شیشہ پر روشنی کا پرتو پڑنے کی وجہ سے ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روشنی کے لئے بذاتہ کوئی رنگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سرخی یا سبزی کی صفت ثابت ہوتی ہے روشنی کے لئے ہی نہ کہ شیشہ کیلئے کیونکہ یہاں روشنی اور رنگ میں ذاتاً الگ الگ ہونے کے باوجود اس قدر زبردست اختلاط و ارتباط ہے کہ گویا دونوں ایک ہی ہیں اور ان میں سے ایک کا قیام دوسرے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ذاتی کا قیام و تعلق موصوف کے ساتھ جن مسطور پر خط کھینچا ہوا ہے ان کو بار بار پڑھئے اور غور کیجئے تو آپ کو صفات خداوندی کی تجلی اور حوادث کی شکل میں ان کے ظہور پر بڑی بصیرت حاصل ہوگی اور بڑے بڑے خدشات و وسوس کا حل معلوم ہو جائے گا۔

مزید توضیح کی غرض سے ایک اور مثال نقل کرتا ہوں جس سے اصل مسئلہ پر زیادہ روشنی پڑتی ہے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے ایک تقریر نشر کی جاتی ہے اور آپ اسے اپنے ریڈیوسٹ میں سنتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ریڈیوسٹ میں ایک پیج لگا ہوا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں دو لیوم کنٹرول (Volume Control) کہتے ہیں اور جس سے آواز کو کم یا زیادہ کرنے کا کام لیا جاتا ہے اب اس پر غور کیجئے کہ جہاں تک آواز کا تعلق ہے وہ بالکل یکساں ہی یعنی مقرر ایک ہی آواز سے اول سے آخر تک اپنی تقریر کو پڑھتا چلا جاتا ہے اس میں نہ تیزی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہلکا پن لیکن ادھر حال یہ ہے کہ آپ اس پیج کو دو ایک چکر دیتے ہیں تو آواز ہلکی اور مدہم ٹھکتی ہے اور اگر اس کو زیادہ گھماتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے اب یہ ظاہر ہے کہ آواز کا ہلکا ہونا یا تیز ہونا آواز کی ذاتیات میں داخل نہیں ہے اور آپ کے پیج گھمانے سے معترض کی اصل

آواز میں کوئی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہلکا پن یا تیزی صفت کس کی ہے؟ آواز کی ہی یا کسی اور چیز کی؟ ظاہر ہے کہ آواز ہی کی صفت ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ آواز کے گھٹنے بڑھنے پر بے تکلف بول اٹھتے ہیں کہ آواز کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی۔

چونکہ صفات ایزدی کی تجلی کا مسئلہ نہایت دقیق ہے اور اس کی تشریح و توضیح فلسفیانہ اصطلاحات کی روشنی میں بہت ہی مشکل ہے چنانچہ عرفی نے کہا ہے۔

ذرحیرت در شب اندیشہ اوصاف تو بس ہمایوں مرغ عقل از آشتیاں انداختہ
اور ہونا بھی یہی چاہیے بھلا ایک قطرہ بے مقدار کس طرح بحرنا پیدا کنار کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہے
اس بنا پر اس حقیقت کے افہام و تفہیم کے لئے بہترین طریقہ مثالوں کا ہی ہو سکتا ہے ہم ذیل میں
ایک اور مثال کے ذریعہ اس کی تشریح کرتے ہیں آفتاب کی روشنی کو دیکھئے اس کے لئے کوئی خاص
مقدار یا شکل نہیں پائی جاتی لیکن اس کا گندہ ایسے روشن دان سے ہو جو مثلث یا مربع شکل کا ہی
تو خود آفتاب کی روشنی بھی اسی شکل سے مشکل ہو جاتی ہے اب غور کیجئے روشنی اور یہ شکل دو مختلف
چیزیں ہیں لیکن صورت یہ ہے کہ روشنی کا گزر روشن دان میں ہو رہا ہو اور روشن دان ایک
خاص شکل رکھتا ہے۔ روشن دان میں سے گزرنے کی وجہ سے یا بالفاظ صحیح تر روشن دان کو اپنا
جلوہ گاہ بنانے کے باعث روشن دان کی شکل خاص خود روشنی کے لئے حاصل ہو گئی اور آپ اس
شکل کا حل و انصاف روشنی کے لئے ایسا ہی کرتے ہیں کہ گویا وہ روشنی کے لئے کوئی صفت ذاتی ہے
صفات لاعین ولا غیر ہیں | مذکورہ بالا مثالوں پر غور کرنے سے علم کلام کے ایک مشہور و معروف مسئلہ کا

بھی حل نکل آتا ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو ذات باری سے اسی نسبت ہے
کہ نہ ان کو عین ذات کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر ذات کیونکہ سرخی یا سبزی روشنی سے مثلث یا مربع شکل
آفتاب کی دھوپ سے کمی یا زیادتی آواز سے غیر بھی ہیں اور عین بھی۔ غیر اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں

موصوف کی ذات کا عین نہیں ہیں شمع کی روشنی پائی جاتی ہے اور سرخی یا سبزی کا وجود نہیں ہوتا۔ دھوپ کا وجود پایا جاتا ہے اور شکل مثلث یا مربع کا کہیں پتہ نہیں ہوتا اور عین اس بنا پر ہیں شمع کی روشنی جب تک رنگین شیشوں کے درمیان محصور ہے اور آفتاب کی دھوپ جب تک مثلث یا مربع شکل کے روشن دان میں سے گزرتی ہے گی بہر حال شمع کی روشنی کے لئے رنگین اور دھوپ کے لئے مثلث یا مربع ہونا ضروری ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انفکاک دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔

حوادث کا قیام ذات باری سے | اس تقریر سے ایک اہم مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے متکلمین عام طور سے کہتے ہیں کہ حوادث کا قیام ذات باری کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ کہنے کی بنا پر خدا کی صفات فاعلی کے متعلق طرح طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک کلام کے مسئلہ کو ہی لے لیجئے اگر یہ مطلقاً درست مان لیا جائے کہ ذات باری کے ساتھ حوادث کا تعلق اور قیام ناجائز ہے تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کے الفاظ و حروف اور ان کی ترکیب ترتیب جو یقیناً حادث ہیں ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف کس طرح منسوب کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مع اپنے الفاظ کے خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ وانزلناہ قوآننا عربیاً و اداہی طرح کی متعدد تصریحات سے خود قرآن مجید سے ثابت ہے اس اعتراض سے بچنے کے لئے ہی متکلمین نے کلام نفسی اور کلام لفظی کا فرق کیا ہے اور انھوں نے کہا ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق جو کہا جاتا ہے تو وہ کلام نفسی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نہ کہ کلام لفظی کے لحاظ سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تفریق خود قرآن مجید کی نصوص کے خلاف ہے اور اس تفریق سے معتزلہ اور اشاعرہ کا اختلاف بھی محض ایک لفظی اختلاف ہو کر رہ جاتا ہے۔

۱۰ بزرگوں سے سنا ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی فرمایا کرتے تھے کہ اگر واقعی قرآن مجید رقیبہ حاشیہ صفحہ ۱۰۱ پر

غالباً اس عقدہ کی گرہ کشائی سب سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے انھوں نے متعدد مواقع پر لکھا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے امام عالی مقام کے نزدیک ترتیب مقدمات یہ ہے۔

(۱) قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔

(۲) یہ کلام اور مخاطبت ازل میں نہیں تھی بلکہ حادث تھی۔

(۳) کلام کے لئے ضروری ہے کہ متکلم کے ساتھ قائم ہو۔

ان مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکل آتا ہے کہ ذات باری کے ساتھ حوادث کا قیام

ہو سکتا ہے حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ قول ایک ایسا قول ہے جس کی صحت پر شرع اور عقل دونوں دلالت کرتے ہیں اور جو شخص یہ نہیں کہتا کہ خدا کلام کرتا ہے ارادہ کرتا ہے محبوب اور منجوس رکھتا ہے راضی ہوتا ہے لاتا ہے اور آتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے منافقہ کرتا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ندا ازل میں دی تھی اور وہ برابر ندا دیتا رہا تو وہ عقل کی بات سے سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ یُّبْرِیْ پس جب موسیٰ وہاں آئے تو انکو ندا دی گئی

دیکھئے اس میں ندا حضرت موسیٰ کی آمد سے وقت ہریم اور ارشاد ہے۔

إِنَّمَا مَرَكٌ إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ أَنْ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا

نَقُولُ لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ ہر وہاں کہتا ہی ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے

(تقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) میں کلام نفسی اور کلام لفظی کی تفریق ہوتی تو پھر امام احمد بن حنبل کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کوڑے کھاتے اور مصیبتیں اٹھاتے وہ کہہ سکتے تھے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کلام نفسی کے اعتبار سے ہے نہ کلام لفظی تو حادث ہے ہی جیسا کہ مغزلہ کہتے ہیں۔

اس آیت میں "اذا" حرف شرط ہے جو استقبال پر دلالت کرتا ہے ان آیتوں سے

ثابت ہوتا ہے کہ امور متجددہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔

ایک تنبیہ | لیکن اس تقریب سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ حافظ ابن تیمیہ قرآن مجید کے حروف کو مخلوق مانتے ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم حوادث سمجھتے ہیں وہ اگرچہ ہمارے اعتبار سے حوادث ہی ہیں لیکن جب ان کے ساتھ خدا کی کسی صفت کا تعلق ہو تو پھر ہم یقین کرنا چاہیے کہ وہ حوادث محض ہمارے اعتبار سے حوادث ہیں جن میں خدا کی کوئی صفت تجلی کر رہی ہے ورنہ درحقیقت وہ حوادث نہیں ہیں اب ذرا شمع کی مذکورہ بالا مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو اور دیکھو کہ جب شمع کی روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو شیشہ کی رنگینی کی وجہ سے خود شمع کی روشنی بھی رنگین ہو جاتی ہے تو اگرچہ روشنی کا یہ رنگ شیشہ کے انعکاس کی وجہ سے ہی ہے، لیکن ہر دراصل شمع کی ہی روشنی اس لئے جو شمع کا حکم ہو گا وہی اس روشنی کا بھی ہو گا پس اسی طرح کلام کی بحث کو سامنے رکھ کر سمجھئے کہ قرآن کے وہ عربی الفاظ و حروف جن سے انسانی کلام مرکب ہوتا ہے بے شک و شبہ حادث ہیں لیکن جب یہی الفاظ و حروف خدا کی صفت کا مظہر اور تجلی گاہ بن جاتے ہیں تو اب ہم ان کو اپنے کلام کے الفاظ و حروف پر قیاس کر کے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے اسی مضمون میں ایک جگہ یہ اس کی تصریح کر دی ہے فرماتے ہیں۔

"لیکن سلف کا قول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے اور وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور کلام

ایک صفت کمال ہے۔ کیونکہ جو شخص کلام کرتا ہے وہ نسبتاً اس سے اکمل ہوتا ہے جو کلام

نہیں کرتا اور یہ خطا ہے کہ کمال ان صفات کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے جو موصوف

کے ساتھ قائم ہوں، اور مسبباً عن الموصوف سے کمال کا تحقق نہیں ہوتا۔۔۔۔۔

پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفات کمال کے ساتھ موصوف رہا ہو
 اور چونکہ ہم صفات کمال میں سے کلام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا کہ وہ
 متکلم اندلاداً ہے اور جب چاہتا ہے عربی میں کلام کرتا ہے جیسا کہ اس نے قرآن
 عربی کے ذریعہ کلام کیا پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن الفاظ و حروف کے
 ساتھ کلام کرے گا وہ اس کے ساتھ قائم ہوں گے نہ یہ کہ مخلوق و منفصل ہوں اس بنا پر
 وہ حروف جو اللہ کے اسماء حسنی کے اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے مبنی ہونگے
 وہ مخلوق نہیں ہو سکتے و کیونکہ اللہ نے ان سے تکلم کیا ہے ۱۵

کون نہیں جانتا کہ پانی اسی وقت پانی ہے جب تک کہ وہ دودھ کے ساتھ نہ ملا ہو
 لیکن دودھ میں مل جانے کے بعد کوئی اسے پانی نہیں کہتا بلکہ دودھ کہتے ہیں۔
 حافظ ابن تیمیہ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

”اگر مستلزم للحوادث ممکن بنفسہ ہو یعنی وہ مفعول معلول اور مرئوب کہلائے تو ضروری
 ہے کہ وہ حادث ہو لیکن اگر وہ واجب بنفسہ ہو تو ضروری نہیں کہ (استلزام للحوادث
 کی وجہ سے) وہ خود ممکن ہو جائے یہی قول ائمہ اہل الملل و اساطین الفلاسفہ کا ہے
 اور یہی قول جمہور اہل حدیث کا ہے ۱۶

عقیدۃ الطحاوی کے فاضل شائع نے بھی اس مسئلہ پر کافی بحث کی ہے اور قریب قریب

۱۵ رسالہ صفۃ الکلام ص ۵۳

۱۶ کتاب مذہب السلف القویم ص ۴۴، ۴۵

۱۷ شرح عقیدہ طحاوی کا جو نسخہ میرے پیش نظر ہے مطبع سلفیہ مصر کا مطبوعہ ہے اس شرح کے فاضل مصنف نے
 اپنا نام نہیں بتایا لیکن غالب قیاس یہ ہے کہ اس کے مصنف صدر الدین علی بن محمد بن العزیز الازرقی دمشقی الحنفی المتوفی
 ۷۴۷ھ ہیں جو علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں اور صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق افاضل علماء اخافین ہیں

وہی لکھا ہے جو حافظ ابن تیمیہ فرما چکے ہیں۔ ذیل میں ہم اس کا اقتباس درج کرتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ صفات کمال، صفات ذات اور صفات فعل دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، کیونکہ خدا کی تمام صفات، صفات کمال ہیں ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا صفت نقص ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی صفت کمال حاصل ہو، درآں حالیکہ وہ پہلے اس کی ضد کے ساتھ متصف رہ چکا ہو۔“

اس پر صفات فعل اور صفات اختیار یہ مثلاً خلق نرندہ کرنا۔ مارنا قبض اور سبط غضب اور رضا کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم کو اس کی کمنہ اور حقیقت معلوم نہیں ہے لیکن اصل معلوم ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امام مالک سے شمار استوی علی العرش کی تفسیر پوچھی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے لیکن کیف مجہول ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ احوال ایک وقت میں نہیں ہوتے اور کسی دوسرے وقت میں حادث ہو جاتے ہیں لیکن احوال و افعال کا یہ حدوث ذات خداوندی کے اعتبار سے ممتنع نہیں ہے اور اس پر اس بات کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عدم کے بعد حادث ہو گئے ہیں تم جانتے ہو کہ جو شخص کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ آج تھکے سامنے کلام کرے تو تم یہ نہیں کہتے کہ حدث لہ الکلام کلام اس کے لئے حادث ہو گیا ہو البتہ ہاں اگر کوئی شخص گونگا ہو کلام کی بالکل قدرت نہ رکھتا ہو اور وہ کسی دن کلام کرنے لگے تو اسکی نسبت یہ کہا جائے گا کہ حدث لہ الکلام جو شخص بغیر کسی آفت سماوی کے خاموش ہو وہ خوشی کے وقت بھی متکلم بالقوہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جب چاہے کلام کر سکتا ہے پھر جب کلام کرتا ہے تو متکلم بالفعل ہو جاتا ہے۔ پس جس طرح متکلم بالقوہ بالفعل

کلام نہ کرنے سے یا کوئی کاتب بالقوۃ بالفعل کتابت نہ کرنے سے کسی صفت تکلم اور کتابت کی ضد سے متصف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ افعال اختیار یہ کا اصطلاحی حدوث باری تعالیٰ کے لئے موجب نقص نہیں ہے۔

اس کے بعد عقیدہ طحاوی کے فاضل شارح لکھتے ہیں:-

اور علم کلام میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا میں حوادث کا حلول نہیں ہو سکتا تو یہ ایک قول مجمل ہے اس کا ذکر نہ کہیں قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر نفی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی مقدس ذات میں اس کی محدث مخلوقات میں سے کسی محدث کا نزول اور اس کے لئے کسی وصف متحد کا حدوث نہیں ہو سکتا تو بے شبہ اس اعتبار سے یہ کہنا.... کہ خدا میں حلول حوادث متشع ہے صحیح ہے لیکن اگر اس قول سے مراد یہ ہے کہ خدا سے صفات اختیار یہ کی نفی کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ خدا اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق فعل نہیں کر سکتا اور نہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے کلام کر سکتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ خدا میں حلول حوادث نہیں ہو سکتا بالکل غلط اور باطل ہے۔

بڑی شکل یہ ہے کہ اہل کلام نفی حلول حوادث کے الفاظ بہت ہی مبہم طریقہ پر بولتے ہیں راسخ العقیدہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کر خداوند تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی کی جا رہی ہو جو اس کی ذات متشع الصفات کے ثبوت میں ہیں۔ جب راسخ العقیدہ مسلمان اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نفی حلول حوادث سے مراد تو یہ تھی کہ خدا سے صفات اختیار یہ اور صفات فعل دونوں کی نفی کر دی جائے۔

کلام الہی | یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے، خدا کی عام صفات کے متعلق تھا، لہذا کلام الہی کا بھی تذکرہ آگیا ہے اب اس پوری تقریر کو سامنے رکھ کر غور کر کیجئے، تو چند نتائج بین طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) خدا تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے جن میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔

(۲) خدا کی صفات دو قسم کی ہیں ایک صفات ذات اور دوسری صفات فعلی یا فاعلی۔

(۳) صفات فعلی کا ظہور حوادث کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی حوادث ان کا منظر بنتے ہیں

(۴) لیکن ان حوادث کو ہم اپنے حوادث پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ صفات فعلی کے ساتھ

گہرے ربط کی وجہ سے ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے جو صفات فعلی کا ہوتا ہے۔

اب ان صفات پر کلام کی صفت ربانی کو بھی قیاس کیجئے، تو اس بات کے ثابت ہونے

میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ خدا کی صفت کلام بھی دو طرح کی ہے ایک صفت ذات جو ذات

خداوندی کے ساتھ قائم ہے۔ اور جس کے اعتبار سے وہ اس وقت بھی منکلم تھا جب کہ اس کے

سوا کسی اور چیز کا کہیں وجود نہیں تھا دوسری صفت۔ صفت فعل ہے یہ وہ صفت ہے جس کی

وجہ سے خدا کا کلام مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء پر نازل ہوتا رہا اور آخر امر عربی زبان میں محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے | فرق باطلہ کو چھوڑ کر بعض علماء حق تک نے کہا ہے کہ خدا کی صفت

کلام محسنی واحد ہے اور اس میں تعدد و تکثر، تجزئ اور تعصب، مدلول (یعنی معنی و مفہوم) کے لحاظ سے

نہیں ہے بلکہ دلالت کے اعتبار سے ہے اور یہ عبارتیں مخلوق ہیں لیکن ان کو جو کلام اللہ کہا جاتا

ہے وہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ عبارتیں مدلول پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر اس مفہوم کو عربی زبان

میں ادا کیا جائے تو وہ قرآن ہے اور اگر عبرانی زبان میں ادا کیا جائے تو وہ توراہ ہے۔ عربی زبان میں

مختلف ہیں لیکن کلام مختلف نہیں ہے ابن کلاب اور ابوالحسن اشعری وغیرہ کا یہی قول ہے لیکن

اممہ سلف صالحین کا فیصلہ اس کے خلاف ہے وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے غیر مخلوق مانتے ہیں اور اوپر جو تقریر گزر چکی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سلف صالحین کے فیصلہ کو صحیح تسلیم کرنے میں کوئی عقلی استحالہ یا استبعاد بالکل نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ کلام خدا کی صفت ازلی وابدی ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لیکن یہ بھی بے شبہ درست ہے کہ اس صفت کا ظہور ہر روز مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا رہا ہے اور یہ اشکال و صورت کا اختلاف اصل صفت کلام میں نہیں ہوتا بلکہ ان انبیاء کی وجہ سے ہوتا ہے جو مختلف زبانیں رکھتے تھے اور جن پر کلام الہی کا نزول ہوتا تھا۔ پس اگرچہ یہ اختلاف اشکال و صورت اصل کلام میں نہیں ہے تاہم مخاطبین کے مختلف احوال و مزاج کے باعث اصل صفت جن مختلف مظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ سب مظاہر بھی خدا کی ہی طرف منسوب ہوں گے۔ اور شریعت ارتباط کے باعث ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو تجلی کا ہے ایک مرتبہ پھر اسی شمع والی مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ چراغ کی اصل روشنی کی طرح خدا کی صفت کلام بھی مقید اور مطلق ہے لیکن جسطرح اس روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو خود چراغ کی روشنی کا بھی اسی رنگ میں نظر آنا شیشہ کے انعکاس کے باعث ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیشہ کی روشنی رنگین ہے بلکہ وہ رنگین روشنی بھی شمع کی ہی کہلاتی ہے ٹھیک اسی طرح یقین کرو کہ کلام الہی کی شمع ہر فرد و بغیر کسی رنگ و تقید و تعین کے اپنی شان اطلاق کے ساتھ ازلا وابد روشن و تابناک ہے لیکن حضرت موسیٰ کے قلب مسطہر کا شیشہ اس نورِ لم نزل سے منعکس ہوا تو اسی شمع کلام الہی کا جلوہ عبرانی شکل میں نظر آیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے پاک و صاف دلوں کے آئینے اس روشنی سے عکس پذیر ہوئے تو لوگوں کو اس شمع کی روشنی نے نور اور انجیل کی صورت میں آئی پھر سب آخر میں اس شمع کا نور عرب کے ایک قلب آئینہ مثال پر اس کی بساط

و مقصدت کے مطابق پرتو نکلن ہوا تو اس نور کا ظہور عربی زبان میں ہوا اور قرآن مجید کہلایا پھر جس طرح مطلق روشنی اور رنگین روشنی دونوں شمع کی ہیں اور آپ رنگ کو روشنی سے جدا نہیں کر سکتے اسی طرح مطلق کلام اور کلام بزبان عربی (قرآن) دونوں خدا کے ہیں اور آپ قرآن کے عربی الفاظ و حروف کو کلام الہی سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ فافہم و تدبّر۔

عجب بات ہے کہ خود قرآن مجید نے نور الہی کو اسی تمثیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ
نُورِهِ كَمِثْلُ شَوْجَةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمُنِيرِ
فِي زُجْجَةٍ زُجْجَةٍ لُحْيَةٍ كَانَتْهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَأُخْرَى بَيْتِي
يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
نُورُ عَلِيٍّ نُورُ هِدْيِ اللَّهِ لِنُورِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(النور)

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہوا وہ چراغ ایک شیشہ میں ہو شیشہ ایسا چمکتا ہو کہ گویا وہ روشن ستارہ ہے یہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہو اس درخت کی نسبت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف تیل ایسا صاف و شفاف ہو کہ وہ آگ کو چھوئے بغیر روشن ہو جائے اللہ نور علی نور ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے اللہ یہ مثال لوگوں کے لئے

بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے معافی اور الفاظ کو لباس اور طبوس سے تشبیہ دی ہے اور

دونوں کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے فرماتے ہیں۔

"قرآن کلام خداست جل سلطانہ کہ بہ لباس حروف و صوت درآوردہ بر پیغمبر علیہ و علیٰ

آلہ الصلوٰۃ والسلام منزل ساختہ و عباد را یہ آل امر و نہی فرمودہ چنانچہ کلام نفسی خود را بہ توسط کلام
 و زبان در لباس حروف و صوت در آورده ظاہری سازیم و مقاصد خفیہ خود را در عرصہ ظہوری آریم
 ہمچنین حضرت حق سبحانہ کلام نفسی خود را بے توسط کلام و زبان بہ ترتیب کالمہ خود لباس حروف
 و صوت عطا فرمود بر عباد فرستادہ است و ادامہ و نواہی خفیہ خود را در ضمن حروف و صوت
 آورده بر منصہ جلوہ دادہ است ۱۱

جو لوگ قرآن مجید کو صرف معانی کے اعتبار سے وحی مانتے ہیں اور الفاظ کی نسبت
 خدا کی طرف نہیں کرتے ان کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تصریحات سے قطع نظر یہ ایک بالکل
 واضح امر ہے کہ قلب میں محض معانی کے انقار کے کوئی معنی ہی نہیں جس طرح معانی کا اظہار
 بغیر الفاظ کے نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب میں ان کا ظہور اور بچھران کا تشخص و تعین بھی الفاظ
 کے بغیر ناممکن ہے چنانچہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنی تصنیف "اسلام میں مذہبی خیال کی تعمیر نو"
 (Reconstruction of Religious Thought in Islam) میں لکھتے ہیں

"جدید علم النفس نے حال ہی میں متصوفانہ شعور و کیفیت کی حقیقت کی طرف توجہ کی ہے اس بلا
 واسطہ شعور و آگہی کے ذریعہ سالک خدا کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہم عام چیزوں کو دیکھ کر یہ
 شعور و احساس ناقابل تجزیہ ہے اور کسی خارجی وجود کے عکسی پر تو کا نتیجہ ہے اس شعور و
 احساس کی کیفیت کسی دوسرے کے لئے بیان کرنی بھی مشکل ہے۔"

ذوقِ این بادہ ندانی بخند تا نچشی

پسغیب رکاوٹ یہ احساس فہم و ادراک کا عنصر بھی رکھتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پسغیب رکاوٹ
 یہ احساس خیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے احساس کی خصوصیت ہی یہ ہے
 کہ وہ الفاظ کا جامہ پہن کر زبانِ نبوت پر جاری ہوتا ہے احساس دراصل ایک خارجی چیز

(outward pushing) کا قلب پر وارد ہونا اور خیال اس کے اظہار

(outward Rohortng) کا ذریعہ ہے عین لفظی اور گونگا احساس اپنے منشاء کو خیال

کی صورت میں ادا کرتا ہے اور خیال الفاظ کا جامہ پہن کر ظاہر ہوتا ہے گویا یہ کہنا محض استعارہ

نہیں ہے کہ خیال اور لفظ دونوں بیک وقت رجم احساس سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ حقیقت

یہ ہے کہ خیال الفاظ سے معرا نہیں ہوتا۔ اپنی ابتدا اور آفرینش کے لحاظ سے دونوں مساوی

درجہ رکھتے ہیں۔ گویا لفظ بھی ملہم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مترآن لفظاً و معنایاً کلام الہی ہے۔

روزمرہ کی زندگی میں دیکھئے آپ کسی اچھے اور بیساختہ شعر کو سن کر کہتے ہیں یہ تو

الہامی شعر ہے اب بتائیے کہ کیا اس جملہ سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شعر کے صرف

معانی الہامی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ معانی کتنے ہی عمدہ اور بلند ہوں اگر الفاظ

کا جامہ ان پر چیت نہیں ہے تو آپ کبھی اس شعر کو الہامی کہہ ہی نہیں سکتے۔

کیا کلام کیلئے نطق ضروری ہے | بعض نادان پوچھتے ہیں کہ اچھا خدا کلام کرتا ہے تو اس کے

لئے نطق بھی ہوگا حالانکہ نطق اعصاب و عضلات کی مخصوص حرکت کا نام ہے اور یہ حرکت

ذات بسیط و مجرد کے لئے نہیں ہو سکتی“ جواب یہ ہے کہ اول تو اس شبہ کا جواب

پہلے ہی گزر چکا ہے یعنی یہ کہ ہم خدا کی کسی صفت کو اپنی صفت پر قیاس نہیں کر سکتے

جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے دیکھنے

اور سننے کی صورت اور حقیقت کیا ہے؟

اسی طرح ہم کو یہ طریق اذعان و یقین معلوم ہے کہ خدا کلام کرتا ہے۔ لیکن یہ

نہیں بتا سکتے کہ اس کلام کی نوعیت کیا ہے؟

علاوہ انہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے کہ کلام کے لئے نطق کی ایسی کوئی

ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کسی کا کلام وہ ہے جس سے اس کے مافی الضمیر کا اظہار ہوا اور یہ
اظہار جس طرح زبان کے ذریعہ ہوتا ہے ہاتھ کے یا کسی اور عضو کے اشارہ سے اور اس کے
علاوہ مختلف طریقوں سے بھی ہوتا ہے فرض کیجئے ایک شاعر اپنی زبان سے ایک حرف نہ کہے
اور وہ پوری ایک غزل صفحہ قرطاس پر لکھ کر ہمیں دیدے تو کیا ہم اس غزل کو اس بنا پر شاعر کا کلام
نہیں کہیں گے کہ اس نے اس غزل کے الفاظ و حروف کا نطق کیا ہی نہیں ہے۔

کون نہیں جانتا کہ فوجوں میں جھنڈیوں ٹیشٹوں اور اشاروں سے گفتگو کی جاتی ہے
اور انھیں ذرائع سے خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ اسٹیشنوں پر بازاروں میں اور ٹریفک کے
موقعوں پر سب اور سرخ روشنیوں سے الفاظ و حروف کا کام لیا جاتا ہے انسان جب تک
الفاظ و حروف سے آشنا نہیں ہوا تھا وہ گفتگو کے وقت ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے
مافی الضمیر کا اظہار کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تمام علامات و اشارات معانی پر دلالت کرنے کے
باوصف غیر ملفوظ و غیر منطوق ہیں لیکن اگر ان معانی کو کسی دوسرے تک منتقل کیا
جائے تو پھر یہ معانی الفاظ و حروف کا جامہ پہن لیں گے تاہم ان کی نسبت اس
شخص کی ہی طرف ہوگی جس نے بولے بغیر کسی علامت کے ذریعہ آپ کو وہ معانی بتائے
اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور واضح مثال یہ ہے کہ مار گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا
تار بالہ ایک آلہ جس کو انگریزی میں ڈمی لائٹ (Dummy Light) کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر انگلیوں
کی حرکت سے اس آلہ کو جنبش دیتا ہے اس کی اس جنبش سے کسی دوسرے شہر میں تار و صول
کرنے والا بالہ محض گر گٹ گر گٹ کی آواز سنتا ہے اور تار کا تمام مضمون معلوم کر لیتا ہے
پھر جب وہ اس مضمون کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرتا ہے تو مسلسل ایک بامعنی عبارت
یا جملہ بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھئے کہ گر گٹ گر گٹ کی آواز کے ذریعہ تار کا مضمون

صحیح صحیح معلوم کر لینا تا وصول کرانے والے (Receiver) یا بول کی لیاقت و قابلیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ قابل ہے تو وہ مضمون کا ایک ایک حرف ہی وصول نہیں کرتا بلکہ عبارت کا کلام اور ڈسٹ تک صحیح صحیح وصول کر لیتا ہے پس یہی حال انبیاء اور رسل کا ہے ذات حق میں اور ان میں ایک خاص قسم کا معنوی تعلق ہونے کے باعث ان میں اس بات کی صلاحیت بدرجہ اتم ہوتی ہے کہ مبادی و فیاض کی جانب سے جن معانی و مطالب کا فیضان ایک خاص طریقہ پر ان کے نفوس طاسرہ پر ہو وہ انھیں پورے طور پر سمجھ لیں اور چونکہ کسی معنی کا دل میں خطو و خیر الفاظ کے نہیں ہوتا اس لئے انبیاء کرام جب ان معانی کو سمجھتے ہیں تو اس حالت میں سمجھتے ہیں کہ وہ معانی و الفاظ ساتھ تکلیف اور ان کے جامہ میں ملبوس ہوتے ہیں۔ معانی اور الفاظ میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان میں زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم و تاخر نہیں ہوتا بلکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس آن معانی کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی آن میں الفاظ بھی منجانب اللہ نازل ہو رہے ہیں اور ان الفاظ کا ملم بھی وہی ہے جس نے معانی کا اتفاق قلب میں کیا ہے اب دیکھئے یہاں الفاظ اور معانی دونوں کلام الہی کی صورت میں نبی کے قلب پر نازل ہو رہے ہیں اور پھر پائے نطق درمیان میں نہیں ہر دو عزیمت فیہ زبان حال کی وسعت گویائی | استدلال کے لئے نہیں بلکہ اتنا بالبحر جو متفلسف کلام کا بغیر نطق کے تصور بھی نہیں کر سکتے اس موقع پر ان سے یہ دریافت کرنا غالباً بے محل نہیں ہوگا کہ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بعض مرتبہ زبان حال سے دل کی بات ایسے بلیغ پیرایہ میں بیان ہو جاتی ہے کہ زبان قال سے نہیں ہوتی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۵

دلیل حین یلقاۃ	ومقلب علی القلب
میں مقائیس و اشباۃ	و فی الناس من الناس
۶ ان تنطق احوالہ	و فی العین عنی للمی

۵ ترجمہ:- اور دل جب دل کو ملتا ہو تو اس کے لئے ایک دوسرے پر دلالت کر نیا لایا ہوتا ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مسائل اور مشاہیر ہوتے ہیں اور آنکھ اس طرح کلام کرتی ہے کہ منہ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

ایک اور شاعر نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس نے زبان چشم کی گویائی کو وحی سے تعبیر کیا ہے۔

توی عینہا علینی فتعرف و جہا
وتعرف علینی ما مایلوحی جع
ایک شاعر آنکھ کے ذریعہ کسی مافی الضمیر کو اپنے مخاطب پر ظاہر کر دینے کو آنکھ کا لفظ بتاتا ہے سنتے۔

العين تبدي الذي في نفس جها
من المحبة والبغض اذا كانا
والعين تنطق والافواه صامتة
حتی تری من ضمیر القلب تبیاناً
ترجمہ:- آنکھ خواہ محبت ہو یا بغض بہر حال اس چیز کو ظاہر کر دیتی ہے جو کسی شخص کے دل میں ہوتی ہے اور آنکھ گویا ہوتی ہے درآں حالیکہ منہ خاموش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھ دل کی چھپی ہوئی بات کو صاف صاف دیکھ لیتی ہے۔

کتب عقائد کا ایک مشہور عربی شعر ہے جو کلام نفسی کی بحث میں نقل کرتے ہیں
انّ الكلام لفي الفؤاد وانّ لها
جبل اللسان على الفؤاد دليلاً
ترجمہ:- کلام تو در اصل دل میں ہوتا ہے زبان تو صرف ظاہر کر دینے والی ہے۔

قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کا ذکر یہاں تک جو بحث مکتی محض عقلی مکتی ضمناً کہیں کہیں مدعا کی تائید و تقویت کے لئے آیتوں کے حوالے آگئے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کی نسبت کیا کچھ تصریحات ہیں

لہ ترجمہ:- اس محسوسہ کی آنکھ میری آنکھ کو دکھیتی ہے اور اس کی وحی پہچان جاتی ہے پھر محبوبہ کی آنکھ اس وحی کا جواب دیتی ہے تو میری آنکھ اُسے پہچان جاتی ہے ۛ

تاکہ آپ انہیں تنقیحات عقلی پر منطبق کر سکیں۔

کلام صفت کمال ہے | حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں سامری کے بچھڑے کا جو نقص بتایا گیا ہے

اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکتا تھا۔ ارشاد ہے۔

وَ اخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارِ الْم
يَرَوْنَ اَنْتُمْ لَا يَكْلَمُ هُمْ وَلَا يَهْتَمُّ
سَبِيلًا

موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں
سے ایک بچھڑے کا دھڑ بنایا جو گائے کی سی
آواز نکالتا تھا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ
یہ بچھڑہ نہ ان سے کلام کر سکتا ہے اور نہ کسی راستہ
کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔

پھر اسی بچھڑے کی نسبت اسی سورۃ میں ارشاد ہے۔

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا نَفْعًا

کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بچھڑا نہ ان کی کسی
بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ وہ ان کے
ضرر و نفع کا مالک ہے۔

(طہ)

سامری بچھڑے کو خدا بتاتا تھا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور بچھڑے کی عدم الوہیت
کی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تو کلام بھی نہیں کر سکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے لئے
مشکل ہونا ضروری ہے۔

خدا کلام کرتا ہے | چنانچہ حُرّ نے متعدد مواقع پر قرآن میں اپنے کلام کرنے کا ذکر کیا ہے
حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں ذکر ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِمِثْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ

اور جب موسیٰؑ ہمارے مقررہ وقت پر حاضری
دینے کیلئے آیا اور اس کے رب نے ان سے کلام کیا

(اعراف)

پھر حضرت موسیٰ کو جو شرف ہم کلامی عطا فرمایا گیا تھا اس کا ذکر اس طرح ہے۔

يُوسَىٰ اِنِّیْ اصْطَفٰیْکَ عَلٰی

اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی پیغمبری اور تمہارا

النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَبِکَلَامِیْ

سے لوگوں پر برگزیدگی بخشی۔

کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے اللہ نے سچ مچ کلام نہ کیا ہو اور کلام کی اسناد اللہ کی طرف مجازاً ہو۔ اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں۔

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا

اور اللہ نے موسیٰ سے یقیناً کلام کیا ہے۔

زبان عربی کے رمز شناس جانتے ہیں کہ مصدر سے فعل کی تاکید بیان کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ فاعل سے فعل کا صدور ضرور ہوا ہے۔

ان آیتوں کے علاوہ کئی آیتوں میں اہل جنت سے کلام کرنے کا اور بے ایمان لوگوں سے کلام نہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے مثلاً اہل جنت کے باب میں ہے۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِیْمٍ

سلامتی ہو یہ رب رحیم کی طرف سے کہا گیا ہو

بے ایمانوں کے بارہ میں کہا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

جن لوگوں نے اللہ کے وعدہ اور اپنی قسموں کو

وَاٰمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا ۙ وَلَئِنْ

تھوڑی سی قیمت میں بیع دیا ہے ان کے لئے

لَاخْلَاقَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَلَا

آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اللہ نے ان کو

یُکَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ

کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔

خدا اپنی شان کے مطابق کلام کرتا ہے | صفت کلام کے اثبات کے ساتھ ساتھ قرآن کے انداز

بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کی حقیقت وہ نہیں ہو جو ہمارے کلام کی ہو بلکہ اسکا

کلام اس کی شان الوہیت کے مطابق ہوگا اگرچہ قرآن نے اس مضمون کی تصریح نہیں کی لیکن اس

مختلف چیزوں کیلئے جو کلام کا لفظ بولا ہے اس سے اس مدعا پر روشنی پڑتی ہے قیامت کے دن
 انسان کے دست و پا اس کے اعمال و افعال پر جو شہادت دیں گے ان کے ذکر میں ہے۔
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
 أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
 آج کے دن ہم ان کے مونہوں پر تھم لگا دیں گے
 اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے
 پیر شہادت دیں گے۔ (کیس)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کلام کریں گے اور پیر شہادت دیں گے لیکن کس طرح
 اس کی حقیقت نامعلوم ہے اسی طرح کھالوں کے متعلق ارشاد ہے۔

وَقَالُوا الْحَلُودُ هُمْ لَمْ يَشْهَدُوا
 عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي
 أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ
 اور یہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے
 ہمارے خلاف شہادت کس طرح دی تو وہ
 کھالیں جواب دیں گی کہ ہم کو اس خدا نے گویا کر دیا

ہے جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔

اب دیکھئے اس آیت میں جلوہ کے لئے منطق ثابت کیا گیا ہے لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ منطق
 کس طرح کا ہے؟ تو اس کے جواب میں بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کی حقیقت کا علم صرف
 خدا کو ہی ہے وہ سرگشتہ ظلمتِ حدود و امکان انسان جس کا علم و مآ ویت تَعْرِفُ مِنَ الْعِلْمِ
 الْأَقْلِيلِ کے دائرہ میں محدود ہے علم کی ان پہنائیوں تک رسائی کا دعویٰ کس طرح کر سکتا
 ہے بس اس سے سمجھ لو کہ خدا کا کلام اس کی شان کے مطابق ہو گا ہم اس کی حقیقت کس طرح
 متعین کر سکتے ہیں۔

خدا اندا کرتا ہے | البتہ قرآن سے اتنی بات اور ثابت ہے کہ خدا کے لئے ندابھی پانی جاتی ہے
 حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا ذُرِّيُّهَا يَأْتِي
أَنَارُكَ

(طہ)

جب موسیٰ درخت کے پاس آئے تو ان کو ندا
دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔

اس سے بھی واضح تر یہ ہے۔

وَنَادَىٰ نَارُهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ
الْأَيْمَنِ

(مریم)

اور ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں جانب سے
ندادی۔

حضرت آدم کے واقعہ میں ہے۔

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوَاتِرُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَقِ الْحَبَّةِ وَنَادَا
هُمَا رَبَّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ
تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَقُلْتُ لَكُمَا
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
ایک جگہ ہے۔ (اعراف)

جب آدم اور حوا نے درخت کو چکھا تو ان کا ستر
ظاہر ہو گیا اور یہ جنت کے پتوں سے اپنا تن
ڈھانکنے لگے اور ان کے رب نے ان کو ندا دی
کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع
نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان
تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

اور جس دن خدا ان کو ندا دے گا کہ وہ کہاں ہیں
جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَمِّينَ شُرَكَائِي
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

یہ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں خدا کے ندا دینے کا ذکر بہ صراحت

مذکور ہے اور چونکہ ندا کا تحقق بغیر صوتِ مسموع کے نہیں ہوتا۔ اس لئے ان آیات سے ہی یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ خدا کے لئے صوت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
قرآن اور نطق ربانی | لیکن یہ امر قابلِ غور ہے کہ جہاں تک قرآن مجید یا کسی اور آسمانی کتاب کے نزول کا

تعلق ہے اس سلسلہ میں خدا کی ندا یا صوت کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہو بلکہ حضرت جبریل کے قلم کے ساتھ تشبیہ دے کر غالباً اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح قلم کے ذریعہ کاتب کا پیغام مکتوب الہیہ تک پہنچ جاتا ہے اور آواز نہیں ہوتی اسی طرح خدا کا پیغام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی نطق اور صوت کے پہنچا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ۝

آپ پڑھئے اور آپ کے رب اکرم نے قلم
کے ذریعہ تعلیم دی ہے اس نے انسان کو
وہ چیزیں بتائیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔

انسانوں سے کلام الہی کی صورتیں اس کے علاوہ کلام الہی کے سلسلہ میں قرآن نے بتایا ہے کہ خدا انسانوں سے کتنے مختلف طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
الْأَوْحِيَآ أَوْ مِنْ رَأٍ عِجَابٍ أَوْ
يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝

اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہو کہ اللہ اس سے
کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کے آڑ
سے یا یہ کہ وہ کسی قاصد کو بھیجے جو اللہ کے حکم
سے جو کچھ وہ چاہے پہنچائے بے شبہ اللہ تعالیٰ بلند اور

عام مفسرین جبریل کے لئے قلم کا استعارہ کرنے میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور آنحضرت کے درمیان جبریل کا واسطہ محض قلم کا ساتھ جس طرح کتابت قلم سے ہوتی ہو لیکن اس کو کاتب نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ وحی پہنچتی تھی جبریل سے پہنچتی تھی لیکن ان کی حیثیت قلم سے زیادہ نہیں تھی اور وحی صرف ذات خداوندی تھی اس توجہ کے خوب ہونے میں کلام نہیں لیکن ممکن ہے اس میں یہ حکمت بھی ہو کہ قلم کے ذریعہ سے جو پیغام پہنچتا ہو وہ بہ نسبت پیغام زبانی کے عالمگیر اور ہر زمان و مکان میں یکساں کارگر ہوتا ہے۔

۱۵ یہ آیت شکلات قرآن میں سے ہے اشکال یہ کہ اس آیت میں کلام الہی کو (تقبیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اس آیت میں کلام الہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ وحی کے ذریعہ سے کلام پس

(تبعیہ حاشیہ گزشتہ) مقسم قرار دے کہ اس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اور اقسام شے چونکہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس بنا پر خدا کا جو کلام بذریعہ ارسال رسل ہوگا اس کو وحی نہیں کہہ سکتے حالانکہ قرآن مجید سب کا سب بواسطہ رسول (قاصد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور وہ وحی ہے دوسرا اشکال یہ ہے کہ **اَوْیْرِسِلْ رَسُوْلًا فِیْہِیْ** باذنیہ مایشاء میں فیوحی کو ارسال رسل پر متفرع کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی خود ارسال رسل کی ایک قسم ہے حالانکہ آیت کے پہلے حصہ میں کلام الہی کو تین قسموں پر مقسم کر کے وحی کو ارسال رسل کا قسیم بتایا گیا ہے تو اب تقسیم شے کا تقسیم بنا لازم آگیا۔ وہو بحال حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات القرآن پر اپنی یادداشتوں میں اس آیت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس آیت کی تقریر اس طرح کی ہے کہ اشکال خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں **اِلَّا وَحِیًّا** اس سے مراد ہر طریق وحی یعنی مصدر بیان نبی کے لئے ہے اور چونکہ خدا نے اس وحی کی اسناد اپنی طرف کی ہے اور مابعد کی دو قسموں کو اس کا مقابل ٹھہرایا ہے اس لئے اس وحی سے مراد القاری فی القلب ہے اور نفث فی الروح (دل میں پھونکنا یا ڈالنا) خواہ یہ بحالت بیداری ہو یا بحالت خواب۔ اس محفوس مراد کی وجہ سے وحی کی قسیم اپنے دونوں قسموں سے ممتاز ہو گئی **اَوْ مِنْ وَرَیْءِ حِجَابٍ** اس سے مراد ہے پس حجاب اس طرح کلام کرنا کہ متکلم نظر نہ آئے اور ایک غیبی آواز سنائی دے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے سنایا شب معراج میں آنحضرت کو پیش آیا **اَوْیْرِسِلْ رَسُوْلًا فِیْہِیْ** اس میں ایجا (وحی کرنے) کی اسناد خدا کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے۔ اس لئے مراد یہ ہوتی کہ اس صورت میں فرشتہ پیغمبر سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے اس نتیجے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایجا اول الذکر وحی سے متخالف ہے یعنی ایک وحی بلا واسطہ ہے اور دوسری بلا واسطہ اور متقابلہ اشئی لنفسہ کا اعتراف وار د نہیں ہوتا۔

پردہ کلام اور کلام بذریعہ قاصدان تینوں قسموں میں سے کسی نہ کسی طریقہ کلام سے ہر پیغمبر
 کو شرف خطاب عطا فرمایا گیا ہے حضرت موسیٰ کو کلام پس پردہ کے شرف سے نوازا گیا کہ اودی
 سینا کے ایک درخت سے انھوں نے صوت ربانی سنی۔ باقی رہیں دو صورتیں تو وہ تمام
 پیغمبروں کے لئے پائی گئی ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو تینوں طریقہ بابت خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا جس کی تفصیل آگے اپنے
 موقع پر آئے گی۔

ملکہ نبوت اور وحی

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا اپنے خاص خاص بندوں سے مختلف طریقوں سے خطاب و کلام کرتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء بھی تو آخر ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں پھر ان میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ خدا ان سے کلام کرتا ہو اور وہ خدا کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور شخص شرف خطاب ایزدی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نبوت کی حقیقت کو تفصیلاً نہیں تو اجمالاً ہی سمجھ لیں امام رازی نے مطالبہ عالیہ میں امام غزالی نے معارج القدس میں حافظ ابن تیمیہ نے کتاب البنوات اور دوسری تصنیفات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ البالغہ میں اور مولانا محمد قاسم النانوتوی نے تقریر و لپیڈیر میں اس عنوان کے ماتحت مستقلاً نہایت جامع اور سیر حاصل بحثیں کیں ہیں۔ ان سب کا اگر خلاصہ بھی نقل کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ ہم ذیل میں اب ان سب تقریروں کو سامنے رکھ کر نبوت کی حقیقت پر ایک اجمالی بحث کرتے ہیں۔ پہلے بطور مقدمہ چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔

حکمت ارا، تمام فلاسفہ اس پر متفق ہیں کہ انسان کے انسان کامل ہونے کا دار و مدار اس کے حکمت آف ہونے پر ہے۔ یہی وہ طغرائے امتیاز ہے جس کے باعث انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور یہی وہ شرف عزت ہے جس کو قرآن مجید میں۔

وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی خیر دی گئی

فرما کر بیان کیا گیا ہے حکمت کے کہتے ہیں اصولی اعتبار سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے
 سب جانتے اور مانتے ہیں کہ انسان میں اصلی قوتیں دو ہیں ایک قوت نظری جس سے انسان اشیاء
 کے حقوق اور ان کے حسن و قبح کو معلوم کرتا ہے اور دوسری قوت عملی جس کے ذریعہ انسان کوئی
 عمل کرتا ہے ان دونوں قوتوں میں حاکم کون ہے اور محکوم کون یا افضل و مفضل کس کو کہنا چاہیے
 اس کو رہنے دیجئے کہ ہمارے موضوع بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ حکمت
 جس کو کہتے ہیں وہ انھیں دو قوتوں کے کمال کا نام ہے کمال سے مراد یہ ہے کہ دونوں قوتیں نہایت
 صحیح اور سندرست ہوں یعنی اشیاء کے حقائق اور ان کے حسن و قبح کے متعلق قوت نظری کا فیصلہ بالکل
 واقعہ کے مطابق ہو اس میں کسی فریب یا کج نظری کو کوئی دخل نہ ہو اسی طرح قوت عملی کے کمال
 کے معنی یہ ہیں کہ کسی فعل و عمل کے اخذ و ترک پر قوت عملی کی تحریک اس فعل کے حسن و قبح پر
 مبنی ہو وہ ہم کو صرف اسی فعل کے کرنے پر برا نہ سمجھتے کہ جو حسن ہونے کے باعث حقیقتاً قابل
 اخذ ہو اسی طرح وہ ان افعال سے بہ شدت روکے جو قبیح ہونے کی وجہ سے لائق ترک ہوں۔
 مراتب کمال و نقص کا تفاوت (۲) یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں میں یہ دونوں قوتیں یکساں نہیں
 ہوتیں بلکہ ضعیف اور قوت زیادتی اور نقص کے اعتبار سے ان میں بے شمار مراتب مختلفہ
 پائے جاتے ہیں انھیں مراتب کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح شکل و صورت اور رنگ
 و روپ میں کوئی ایک شخص پورے طور پر کسی دوسرے شخص کے برابر یا مثل نہیں ہوتا اسی طرح
 فضائل اخلاق اور ملکات نفسی میں بھی دو انسان ایک دوسرے کے مماثل و مساوی نہیں
 ہوتے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مرتبہ کمال و نقص میں ایک ایک درجہ ایسا ضرور نکالے گا کہ پھر
 اس کے اوپر (مرتبہ کمال میں) یا اس کے نیچے (مرتبہ نقص میں) کوئی اور درجہ نہیں ہوگا۔
 اشکال وکیل (۳) کسی انسان کی یہ دونوں قوتیں جب تکمیل ہوتی ہیں تو ان کے کمال کا ایک

یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان خود ہی کامل نہیں ہوتا بلکہ اس کی قوتیں اپنے کمال میں کچھ سی متضابطہ جاذبیت اور کشش بھی رکھتی ہیں کہ دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اور دوسروں کی قوت نظری اور قوت عملی کو بھی کمال کی طرف مائل و راغب کر دیتی ہیں۔

ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد سمجھئے کہ جس کو نبی کہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے جس کی دونوں قوتیں 'نظری اور عملی' انتہا درجہ کی کامل ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی ان قوتوں کو بھی کامل کر سکتا ہے۔

فکر و حدس [یہاں تک جو گفتگو تھی وہ نبوت کی عام حقیقت سے متعلق تھی لیکن چونکہ یہاں ہمارا مطلق نظر نبی کی استعدادِ وحی سے بحث کرنا ہے جس کا تعلق قوتِ نظری سے ہے اس لئے ہم یہاں قوتِ عملیہ کو نظر انداز کر کے قوتِ نظری کے متعلق ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد یہ امر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ صرف پیغمبر ہی کیوں کلامِ الہی سے شرف اندوز ہو سکتا ہے۔ تقریباً اسے یہ معلوم تو ہو ہی چکا ہے کہ نبی کی قوتِ نظری تمام انسانوں سے زیادہ کامل اور افضل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ فکر و ادراک کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف و متفاوت ہوتا ہے کوئی غنی ہوتا ہے اور کوئی ذہین پھر عبادت اور ذہانت کے مراتب و مدارج بھی ہیشمار ہیں۔ لیکن جانبِ نقصان و کمال میں دونوں مرتبے ایسے نکلتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر یا نیچے کوئی اور مرتبہ نقصان و کمال نہیں پایا جاتا۔ ابنِ سینا نے اشارات میں لکھا ہے کہ ہم مرتبہ نقصان میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت و بلاغتِ طبع کے ایسے افضل و سافلیں درجہ میں ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی آپ ان کو لاکھ مرتبہ سمجھائیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جانبِ نقصان کے انتہائی مرتبہ میں ایک ایسے شخص کا موجود ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس کے بالمقابل مرتبہ

کمال میں بھی ایک ایسا شخص ہوگا جو بغیر کسی تعلیم و تعلم کے اپنے نفس کے ادنیٰ التفات سے ان
 مشکل سے مشکل مسائل حیات کو آسانی سے سمجھا سکے گا جو دوسروں کے لئے عقدہ لائیل ہوں گے
 فلاسفہ ایسے شخص کو صاحب قوۃ قدسیہ یا صاحب حدس تمام کہتے ہیں۔

علماء شریعت کی اصطلاح میں جس کو نبی کہتے ہیں اس کی قوت فکر و حدس کا اندازہ
 فلاسفہ کے مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی احیاء العلوم میں عقل
 کے مراتب متفاوتہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ومن انکرتفاوت الناس فی
 هذه الغریزة فكانت منخلع عن
 ربقته العقل وكيف ینکرتفاوت
 الغریزة ولولا انهما اختلفت لئلا
 فی فهم العلوم ولما انقسموا
 الی بلید لا یفہمہم بالتفہیم
 الا بعد تعب طویل من المعلم
 والی ذکی یفہم بادی رمز و
 اشارۃ والی کامل تنبعث من
 نفسہ حقایق الامور بدون
 التعلیم كما قال تعالیٰ یکاد زیتها
 یضی وکولہ تمسسه نادر علی
 نور ذالک مثل الانبیاء اذ یتضہم
 اور جو لوگ اس غریزہ (عقل) میں لوگوں کے
 تفاوت ہونے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے
 گویا عقل کی رسی اپنی گردن سے نکال پھینکی ہو
 اور بھلا اس تفاوت فی الغریزة کا انکار کس طرح
 کیا جاسکتا ہے اگر یہ تفاوت نہ ہوتا تو لوگ
 علوم کے فہم میں مختلف نہ ہوتے اور نہ ان کا تقسیم
 ہوتا ایسے بلید و غبی کی طرف جو تفہیم کے بعد بھی
 نہیں سمجھتا مگر اس وقت جب کہ معلم کو طویل
 برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایسے ذکی کی طرف
 جو ادنیٰ رمز اور اشارہ سے بات کو سمجھ جاتے ہیں
 اور ایسے کامل کی طرف جس کے اپنے نفس سے
 بغیر تعلیم کے حقایق امور پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ منسب کرتا ہے قریب ہے کہ زیتون کا

لهم في باطنهم امور غامضة
من غير تعلم وسماع ويعبر عن
خالك بالالهام (ج ۱ ص ۷۸)

تیل آگ چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے یہ نور علی
نور ہے اور ان کاملوں کی مثال انبیاء کی سی ہے
کیونکہ ان کے دلوں میں بغیر تعلم و سماع کے ہی
باریک باریک امور واضح ہو جاتے ہیں اور اس
کمال کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

پھر آگے چل کر اس تفاوت فی العقل کو مثال سے اس طرح سمجھاتے ہیں۔

وانقسام الناس الى من تنب
من نفسه ويفهم والى من لا
يفهم الا بتبني وتعليم والى
من لا ينفع التعليم ايضا ولا
التبني كانقسام الارض الى
ما يجتمع فيه الماء فيقوى فيتفجر
بنفسه عيونا والى ما يحتاج الى
الحفر ليخرج الى القنوات والى
ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس
وذلك لاختلاف جواهر الارض
في صفاتها فكذا لك اختلاف
النفوس في غريزة العقل

اور لوگوں کا منقسم ہونا ایسے لوگوں کی طرف جو خود
بخود متنبہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اور
ان لوگوں کی طرف جو تنبیہ اور تعلیم سے ہی سمجھ
سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف جن کو تعلیم نفع
بخشی ہے اور تنبیہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا
کہ زمین کسی قسم کی ہوتی ہے بعض زمینیں تو وہ
ہوتی ہیں جن میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور جب
زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خود چشموں کی شکل میں بہہ
پڑتا ہے اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جنہیں
کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پانی کو نہروں
وغیرہ کی طرف منتقل کیا جائے اور بعض زمینیں
جو خشک ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کھودنا
بھی فائدہ نہیں دیتا اور لوگوں کی عقلوں کا

(ج ۱ ص ۷۸)

ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین کے جواہری صفات میں مختلف ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ امام غزالی نے کتاب المتقذ من الضلال اور احیاء العلوم میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبوت مادہ عقل ایک مقام ادراک و احساس ہے جو انسان کے حواس ظاہرہ اور قوائے باطنہ کے تدریجی ارتقاء کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن جس طرح تمیز و عقل کے مدرکات کے لئے حواس بیکار ہیں اسی طرح اس درجہ کے مدرکات کے لئے عقل بے کار ہے اگر کوئی شخص اس درجہ کا منکر ہے تو اس کا یہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بے عقل کا عقلی امور سے انکار کرنا۔ المتقذ من الضلال میں فرماتے ہیں۔

بَلَّ الْإِيمَانُ بِالنَّبُوتَةِ أَنْ يُقَرَّرَ
بِاثْبَاتٍ طَوْرٍ وَدَرَجَاتٍ تَنْفَعُ
فِيهِ عَيْنٌ يَدْرِكُ بِهَا مَدْرَكَاتُ
خَاصَّةٌ وَالْعَقْلُ مَعْرُولٌ عَنْهَا
كَغَرْلِ السَّمْعِ عَنْ أَدْرَاكِ
الْأَلْوَانِ وَالْخَبَرِ

بلکہ نبوت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اقرار
کیا جائے کہ عقل سے بالاتر ایک مقام ہے جس
میں آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے ذریعہ سب خاص
خاص مدرکات کا ادراک کیا جاتا ہے اور عقل ان مدرکا
ت کے ادراک سے ایسی ہی عاجز ہے جیسے کان رنگوں
کے ادراک سے۔

اس بنا پر نبوت کا اصل اذعان یقین امام صاحب کے نزدیک صرف اس شخص کو ہی ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا مقام حاصل ہو یا جو نفس قدسی رکھنے کے باعث مابعد الطبیعی حقائق کو معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چنانچہ اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَبِالْجَهْلَةِ مِنَ الْمَرْزُوقِ مِنْ شَيْءٍ
بِالذَّوْقِ فَلَيْسَ يَدْرِكُ مِنْ حَقِيقَتِهِ
النَّبُوتَةَ إِلَّا اسْمًا

اور خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا ذوق نہیں
دیا گیا ہے وہ نبوت کی حقیقت کے سلسلہ میں بحر
نام کے اور کسی چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔

ذوقِ اس بادہ ندانی نجاتِ ناخوشی

فلاسفہ کی تعبیر کے مطابق ان ارباب نفوس قدسیہ کا دل آئینہ کی طرح مجلی اور منہ کی ہوتا ہے جس میں عقل فعال کی طرف سے جو تمام معقولات اور صور معنویہ کا خزانہ ہے حقائق کا انعکاس ہوتا رہتا ہے اور اس فیضان و تاثر کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی نظری چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں جو دوسروں کو بڑی مشق و مہارت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہ علم شائبہ تردد و شک سے آلودہ نہ ہونے کے باعث قطعی اور حتمی ہوتا ہے۔

ملکہ نبوت وہی ہے کسی نہیں | آئینہ کی مثال سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملکہ نبوت ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ خاص موصفت خداوندی ہے جو کسی کسی کو عطا فرمائی جاتی ہے قرآن مجید میں ہے۔

اللہ اعلم حثیت یجعل رسالتاً اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کس کو بنائے

آپ دیکھتے ہیں آفتاب جہاں تاب طلوع ہو کر کائنات عالم کے ذرہ ذرہ پر جلوہ پاش ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں در و دیوار مٹی پتھر گھاس اور کوڑا کرکٹ ہر چیز پر پڑتی ہیں لیکن جب یہی شعاعیں کسی آتشی شیشہ پر پڑتی ہیں تو وہ اس کو جگمگا دیتی ہیں یہاں تک کہ خود اس میں سے شعاعیں چھن چھن کر دوسری چیزوں پر جو اس کے بالمقابل ہوتی ہیں عکس رہتے ہوئے لگتی ہیں اسی طرح یقین کر دو کہ وجود ابدی و سرمدی کا خورشید حقیقت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ روشن ہو اور بلا امتیاز و شمار ہر چیز کو اپنی شعاعوں سے مستفیض کر رہا ہے لیکن یہ اپنی اپنی فطری جبلت استعداد کا فرق ہے کہ ہر چیز اس کی اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ہی کس فیض کو سکتی ہے انبیاء کے نفوس قدسیہ اگر اس آفتاب حقیقت کی نورانی شعاعوں کو جذب کر کے خود منور ہوتے ہیں اور دوسروں کو منور کر دیتے ہیں تو اس لئے کہ وہ آتشی شیشہ کی طرح اس کی فطری استعداد رکھتے ہیں اور اگر ہم ان انوار و تجلیات سے براہ راست انکسار نور نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے

کہ ہمارے دل اور قوا و مدرکہ اس لوہے کی طرح میں جس کو جلانہ پالنے کی وجہ سے آئینہ کا ہمسر
ہونے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض

ہر چہ بہت از قامتِ ناساز و بے اندام ^{ست} ورنہ تشریف تو ہر بالائے کس و شوار ^{ست}

شہیدی نے بھی اردو میں اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے۔

عام میں ان کے تو لطاف شہیدی ^{ست} تجھ سے کیا ضد کھتی اگر تو کسی قابل ہوتا ^{نی}
یہی وہ عام فطرت انسانی سے مافوق باطنی استعداد ہوتی ہے جس کی وجہ سے انبیاء کے حواس عام انسان
حواس سے بہت زیادہ تیز اور ان کا شعور و ادراک دوسرے لوگوں کے شعور و ادراک سے کہیں
زیادہ بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے اب وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسطوانہ خانہ کے گریہ کی آواز سن
سکتا ہے کنکریوں کی تسبیح سے اس کے کان آشنا ہوتے ہیں اور وہ مسافت اور مکان و زمان کی حدود
و قیود سے گذر کر اپنی آنکھ اور کان سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے جو دوسرے لوگ تو بہر تو
حجابتِ نظر و سمع کی وجہ سے دیکھ اور سن نہیں سکتے۔ حریم اسرار ازل کے محرم راز حضرت مولانا
رومی فرماتے ہیں۔

فلسفی منکر شود در فکر و ظن گویہ و سر را بران دیوار زن!

نطق آب و نطق باد و نطق گل ہست محوس حواس اہل دل

فلسفی کو مست گر خانہ است از حواس انبیا بگناہ است

ایک اور منظر یہ شیخ الاثر اراق اور بعض دوسرے صوفیاء و فلاسفہ اسلام کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات

ہستی تین عالموں کے مجموعہ کا نام ہے جن کو موابد ثلاثہ کہا جاتا ہے یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات

ان ہی سے ہر عالم کی انتہا ایک ایسی نوع پر ہوتی ہے جس میں اپنے جنسی و نوعی خصایص کے ساتھ

دوسرے عالم کے بعض خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جمادات میں مونگا ایک ایسی چیز ہے

جس میں نباتات کی ایک خاصیت نشوونما پائی جاتی ہے۔ اب ہم نباتات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک ترقی یافتہ نوع کھجور کی نظر آتی ہے جس میں حیوانات کی طرح تذکیر و انثیٰ کا فرق و امتیاز ہوتا ہے اور ان کے مذکر و مؤنث کے پیوند سے جس کو عربی میں تاسیر کہتے ہیں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ہندوستان میں ارتدخربوزہ یا پدیتا اور آم کی بعض قسموں کے متعلق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے پھر حیوانات کو دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی انتہا ایک ایسی قسم مثلاً بن مانس پر ہوتی ہے جس میں بعض انسانی خصایص پائے جاتے ہیں پس جس طرح خاص خاص جمادات میں نباتات کے اور خاص خاص نباتات میں حیوانات کے خصائص پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نوع انسان میں بعض انسان ایسے پائے جاتے ہیں جن میں ملکوتی خصائص ہوتے ہیں پھر ان ملکوتی خصائص رکھنے میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جس میں تمام ملکوتی اوصاف انسانوں سے بڑھ کر ملکوتی خصایص و صفات پائے جائیں شریعت مذہب کی اصطلاح میں وہی بنی کہلاتا ہے اس اہم خصوصیت کی وجہ سے بنی کے حواس باطنہ و ظاہرہ اس حواس میں ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے علاوہ اس کو بعض ایسے حواس بھی عطا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسے عالم مجردات کے ساتھ قریبی اتصال ہوتا ہے اس اتصال کے باعث وہ خدا کا کلام سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے اور اس کی آنکھیں ایسے جلووں سے روشن ہوتی ہیں جن کی دید کی تاب چشم ظاہر لا نہیں سکتی عارف بالشریوں لا رومی نے بھی مثنوی میں متعدد مواقع پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں۔

پنج حصے ہست جزا میں پنج حس	آں چو زر سرخ و این جہا چو میں
جس ابدان قوت ظلمت خورد	جس جاں از آفتابے می چرد
ہر کہ از حس خدا دید آسیتہ	دور بر حق داشت بہتر طاعتے

گر بیدارے جس حیوان شاہ را پس بیدارے گا و حسن الشرا
گر نبودے جس دیگر مرتزا جز جس حیوان زبیر و ن ہوا
پس بنی آدم مکرم کے بدے کے جس مشترک محرم شدے

جو لوگ مادیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کی قوت فکر و نظر اس درجہ محدود ہے کہ وہ جسم اور مادہ کی حد بندیوں سے گزر کر روح اور عالم مجردات کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کو تعجب ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو بشر ہونے کے با وصف ایسا کونسا مقام پیش ہی جس میں آپ حواس ظاہری سے بے تعلق ہو کر عالم یقین و مشاہدہ کی حقیقتوں کو علی وجہ البصیرت دریافت کر سکیں اور پھر انہیں محفوظ بھی کر لیں لیکن یہ لوگ اگر ذرا وسعت نظر سے کام لے کر اپنے احوال گروہ پیش کا جائزہ لیں اور زندگی کے بعض نادرا اور اہم واقعات کا عمق نظر سے مشاہدہ کریں تو انہیں اس دنیا میں ہی بعض مثالیں مل جائیں گی جن سے وحی والہام اور عالم مجردات سے تعلق کی نسبت ان کا استبعاد دور ہو سکتا ہے اور وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے حواس ظاہرہ و باطنہ کے علاوہ بھی خاص خاص لوگوں میں بعض ایسی خاص قوتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ وہ بالکل حواس کی طرح اشیاء کو محسوس و معلوم کر سکتے ہیں۔

کم و بیش تین برس پہلے کی بات ہے پنجاب کا ایک شخص خدا بخش نامی دہلی آیا تھا اور اس نے اپنے ایک عجیب و غریب باطنی کمال کا مظاہرہ نئی دہلی کے ایک مشہور و متمول سکھ کی کوٹھی پر کیا تھا اس مظاہرہ میں دہلی کے چند علمائے کے ساتھ اخبار السٹشمن کا نمائندہ بھی موجود تھا تاہم انہوں نے اپنے چشم دید واقعہ کے متعلق جو رپورٹ اخبار میں درج کرانی تھی اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
خدا بخش کی دونوں آنکھوں پر کپڑے کی ایک بہت موٹی پٹی باندھ دی گئی جس کے بعد کسی چیز کو دیکھنے کا امکان ہی نہ تھا اس کے بعد اس سے ایک ایسے کمرہ سے گزرنے کے لئے کہا گیا

جس میں جا بجا منتشر کریاں اور بیزریں بغیر کسی ترتیب کے ڈال دی گئی تھیں۔ خدا بخش اسی حالت میں ایک بالکل تندرست بینا انسان کی طرح کرسیوں سے بچتا بچتا کمرہ سے باہر نکل گیا اس کے بعد خدا بخش کے کہنے پر اس کو اردو اور انگریزی کے بعض اخبارات جن میں اخبار اسٹیشن بھی تھا پڑھنے کے لئے دئے گئے اور مختلف جگہوں سے پڑھنے کے لئے کہا گیا شخص موصوف نے انہیں بھی صاف صاف بغیر کسی وقت و دشواری کے اس طرح پڑھ دیا کہ گویا اس کی آنکھوں اور اخبارات کے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ کمال کا مظاہرہ کرنے کے بعد خدا بخش نے ایک تقریر کی جس میں اس نے بتایا کہ دراصل انسان کے دماغ میں آگے کی جانب بعض ایسے بہت ہی چھوٹے چھوٹے غدود ہیں جن سے اگر مشق و ممارست ہم پہنچانی جائے آنکھوں کا کام لیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ اگر آنکھیں بالکل ضائع ہو جائیں اور قوت بینائی باقی نہ رہے تو انسان ان غدودوں کے ذریعہ چیزوں کو دیکھ سکتا اور کتاب وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ تقریر کے آخر میں خدا بخش نے کہا کہ میں نے سالہائے دراز کی مشق کے بعد یہ کمال حاصل کیا ہے۔ لیکن میں اب بھی اس پر قانع نہیں ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ کو اس قوت میں ابھی اور اضافہ کرنا ہے۔“

بعض واقعات ایسے بھی نظر سے گذرتے ہیں کہ انتہائی اجرت انگیز ہوتے ہیں۔ آدمی ان کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن کوئی عقلی یا منطقی تحلیل و توجیہ نہیں کر سکتا۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب سیو ہاروی رفیق علی ندوۃ المصنفین سانپ کے کاٹے کا ایک کامیاب عمل جانتے ہیں جس کا خود میں نے اپنے اکابر و احباب کے ساتھ متعدد بار عینی مشاہدہ کیا ہے۔ اس عمل کیلئے خود مار گزیدہ کا مولانا موصوف کے سامنے موجود ہونا شرط نہیں ہے وہ خواہ کتنے ہی فاصلہ پر ہو کوئی مضائقہ نہیں۔ مولانا کو شخص اس واقعہ کی اطلاع دے گا وہ اسے فوراً تھوڑا پانی کچھ

پڑھ کے اور دم کر کے پلائیں گے خدا کی شان اور پانی کا گھونٹ اس مخبر کے حلق سے نیچے اترے گا
 اور اسے مار گزیدہ سے زہر کا اثر کم ہونے لگے گا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل جا تارہے گا۔
 اب ان واقعات پر غور کرو اور بتاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ
 کیا ہے کیا وہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو درست ماننے میں تامل کرینگے ہرگز نہیں تو پھر وہ کوئی ان
 واقعات و حقائق کی منطقی و عقلی توجیہ و تاویل بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بلکہ دیکھنے والوں
 کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بعض بعض انسانوں میں غیر معمولی ذہانت و ذکاوت پائی جاتی
 ہے جس کی وجہ سے ان سے ایسے عجیب و غریب اور عجیب العقول کارنامے سرزد ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر
 ہم فطرت و استعجاب سے انگشت بندہاں تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں سکتے اسی طرح مار گزیدہ
 کے عمل کو دیکھ کر اس بات کا تو یقین ہو جاتا ہے کہ دواؤں اور جڑی بوٹیوں کی طرح بعض الفاظ
 کلمات میں بھی ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ زہر کا اثر تار دیتے ہیں لیکن یہ کیونکر اور کس طرح اور انہیں الفاظ
 کی یہ خصوصیت کیوں ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ اثر کیوں نہیں پایا جاتا؟ اور اچھا لفظوں میں
 تریاتی اثر ہوتا ہے تو ہوا کرے آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ان الفاظ کا دم کیا ہوا پانی پیتا ہے ایک بالکل غیر
 متعلق شخص جس نے اگر خبر دی ہے اور اچھا ہو جاتا ہے مار گزیدہ یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات
 ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور انسان کے لئے بجز اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں رہتا کہ
 وہ اپنی عقل و فہم کی نارسائی کا اقرار کرے اور جو کچھ دیکھ رہا ہے یا جس کو معتبر اور سچے راویوں سے
 سنا ہے اس کے ہونے کا یقین کرے کتنی ہی عجیب و غریب خبریں ہیں جن کو آپ روزانہ اخباروں
 اور رسالوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو محض اس بنا پر سچ مان لیتے ہیں کہ کسی معتبر اخبار کے نامہ نگار
 نے ان کو بیان کیا ہے یا چند امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹروں نے ان کا ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

نظر کو ذرا وسیع کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ صفات و خصائص کا یہ فرق و امتیاز انسانوں

تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اتحادِ جنسی و نوعی کے باوجود ایک نوع کے مختلف افراد میں بھی بعض
 انفرادی خصوصیات کے باعث اتنا عظیم الشان فرق پایا جاتا ہے کہ ان پر مختلف انواع سے
 تعلق رکھنے کا شبہ ہوتا ہے مٹی اور پتھر اور لعل و یاقوت سب جمادات ہیں مگر ایک تاج سلطانی
 اور قبائے شاہی کی زینت بنتا ہے اور دوسرا کم از کم ہونے کی وجہ سے انسانوں اور چوپایوں کے
 قدموں سے ٹھکرایا جاتا ہے پھر لعل اور یاقوت بھی سب ایک طرح کے نہیں ہوتے بعض لعل ایسے
 ہوتے ہیں کہ بیش بہا بلکہ بے بہا ہونے کے باعث بڑی سے بڑی سلطنت کے خزانہ کے لئے
 سرمایہ فخر و فائز ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لعل گنتی میں دو تین سے زیادہ نہیں ہوتے اور ان
 کے بالمقابل دوسرے لعل ایسے ہوتے ہیں جن کو صورت و شکل اور رنگ میں یکساں ہونے کے
 باوجود ہر معمول اور صاحب ثروت انسان کی جیب خرید سکتی ہے۔ خوب اچھی طرح غور کرو، لعل و عقیق
 اور زمر و گوہر کیا ہیں؟ پتھر ہی تو ہیں مگر پھر یہ کیا ہے کہ ایک پتھر پتھریں زیادہ دوسرے پتھر کو آفتاب کی
 شعاعوں نے اپنے مسلسل عمل تربیت سے لعل و رخشاں اور یاقوت تاجاں بنا دیا حالانکہ آفتاب کی
 شعاعیں دونوں پر یکساں ہی پڑتی ہیں جس کو تم آئینہ کہتے ہو کیا اس کی حقیقت لوہے سے کچھ
 مختلف ہے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ صنایع کے دست مہارت نے لوہے کے ایک ٹکڑے کو صاف
 و شفاف روشن آئینہ بنا دیا جو سورج کی شعاعوں کو اپنے سینہ میں جذب کر کے اپنے مقابل کی چیز پر
 عکس فلک ہوتا ہے اور اس کے برعکس دوسرا لوہا وہی لوہا رہا جو دست آہنگ سے آگ کی بھٹی میں
 جلتا ہے اور پھر سوہان پر پھوڑے کی ضرب کھاتا ہے۔ پھول پھول سب برابر ہیں لیکن عجیب بات
 ہے کہ ایک پھول اپنی جاں نواز خوشبو سے قلب و دماغ میں عطر کی لہریں دوڑا دیتا ہے اور اس بنا
 پر کسی کے کانل غبر آگیاں کی زینت یا کسی کی دستارِ عزت و افتخار کی رونق بنتا ہے اور دوسرے پھول
 اس سے کم یا بالکل خوشبو نہ رکھنے کے باعث جس ٹہنی پر اپنی آنکھ کھولتے ہیں بالآخر اسی پر باد

خزائن کے جھونکے کی تاب نہ لا کر فنا ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں تو خیر پھر بھی جو اس پر غنی قائم بالذات
ہیں الفاظ تو اعراض ہی ہیں آپ نے سانپ کے عمل کا حال پڑھ کر اندازہ کر لیا ہوگا کہ خود ان
میں بھی حیثیت ملفوظیت میں برابر ہونے کے باوجود کتنا عظیم الشان فرق و امتیاز ہوتا ہے۔
پس جب آپ عالم ہست و بود کی متحد النوع اشیاء میں صفات و خصائص انفرادی کے
باعث اتنا اختلاف پاتے ہیں تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں میں ایک انسان اپنے
غیر معمولی قوی باطنیہ یا کسی ایک خاص قوت کی زیادتی کی وجہ سے عام انسانوں کے برخلاف خدا
سے شرف ہم کلامی حاصل کرے جس طرح سالہائے دراز کے بعد آفتاب کا فیض اثر ایک معمولی
سے پھر لعل و عقیق کی شکل میں تبدیل کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے اسی طرح یقین کر و
خورشید حقیقت کے انوار و تجلیات جب اپنے مخصوص فیضان و اثر کے لئے کسی خوش نصیب
انسان کو چن لیتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں نبی بن کر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے ایسے معجزے صادر ہوتے
ہیں جن کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے اور جس طرح لعل و عقیق روز بروز نہیں پیدا ہوتے اسی طرح
انبیاء اکرام بھی کبھی کبھی مبعوث ہوتے رہے ہیں۔

سالہا باید کہ تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل باشد در بخشاں یا عقیق اندرین

اور اب چونکہ ہمارے اعتقاد میں معدن ہستی کا وہ کوہ نور ہیر جو یوم الست سے ذات احدیت
کے آفتاب عالم تاب کی سنجوش مشیت میں تربیت پاتا تھا اور جس کی آمد و موعود کے انتظار میں کائنات
عالم کا ذرہ ذرہ شب و روز کی ایک ایک ساعت بڑی بے چینی اور اضطراب سے گن رہا تھا اس
جہان آب و گل میں جلوہ فردز ہو کر دنیا کے اخلاق و انسانیت کے گوشہ گوشہ اور چہ چہ کو منظور کر
چکا اس لئے اب آئندہ اس نوع کا کوئی گویہر گراں مایہ (نبی) دنیا میں نہیں آئے گا۔ البتہ ہاں اس
سے کم درجہ کے جو ہر ہر زمانہ میں موجود رہیں گے اور اس سیرے کی قائم مقامی کا فرض انجام دینے کے

نبی کی بشریت | یہاں تک نبی کی اس قوت کا ذکر تھا جس کے ذریعہ وہ خدا کا کلام سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے اب ہم نبی کی پیغمبرانہ حیثیت پر ایک دوسرے پہلو سے بحث کرتے ہیں۔

چونکہ نبی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان خدمتِ سفارت و رسالت انجام دینے کے لئے آتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس میں ملکہ نبوت اور استعدادِ روحی کے ساتھ بشریت بھی پائی جائے تاکہ وہ ملکہ نبوت کے ذریعہ خدا کا کلام سنے اور بشر ہونے کی وجہ سے عام انسانوں تک اس پیغام و کلام کو پہنچا سکے اور اپنے عمل و قول سے اس کی تشریح و تفسیر بھی کر سکے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
اور اگر ہم فرشتہ کو پیغمبر بناتے تو اسے بھی آدمی

ر انعام،
کی ہی شکل میں بھیجتے۔

قاضی بیضاوی نے اس مسئلہ کی توضیح ایک نہایت عمدہ مثال سے کی ہے۔ آیت
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ كِي تَفْسِيرُ كَيْ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ

الانتری ان الانبیاء لما فاقت
کیا تم نہیں دیکھتے کہ چونکہ انبیاء کی قوت فائق

قوتہم واشتعلت قریحتہم
اور ان کی طبیعت اس درجہ روشن ہوتی ہے کہ

محیت یکاد زینہا یضی و لو لم
گویا زینوں کا تیل آگ چھوئے بغیر خود بخود روشن

مستسہ نار ارسل الیہم
ہے اس لئے خدا ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے

لملائکة ومن منہم اعلیٰ
اور جو زیادہ اونچے مرتبے والے ہوتے ہیں ان

رتبت کلمہ بلا واسطہ کما
سے پیواسطہ کلام کرتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ

کلم موسیٰ علیہ السلام فی المیقات
سے میقات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم
شب حراج میں کیا، طبیعات میں اس کی نظیر

لیلتا المعراج ونظیر ذالک فی
 الطبیعتان العظمیٰ لما عجز عن
 قبول الغذاء من اللحم لما بینها
 من التباعد جعل الباری
 تعالیٰ محکمۃً بینہما الغضروف
 المناسب لہما لیاخذ من هذا
 ویعطى ذالک

یہ ہے کہ چونکہ تباعد کی وجہ سے ہڈی گوشت
 سے غذا قبول نہیں کر سکتی اس لئے اللہ نے
 اپنی حکمت سے ان دونوں (گوشت اور ہڈی)
 کے درمیان چپٹی ہڈی پیدا کر دی
 جو دونوں سے مناسبت رکھتی ہے تاکہ وہ غذا
 اس سے لے اور اس کو دے

غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام میں جسمانیّت اور روحانیّت کا ایسا پاکیزہ امتزاج
 ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ بشر ہوتے ہیں اور دوسری جانب ان کی رسائی خطیرۃ القدس
 کے اس مقام جلیل و عظیم تک ہوتی ہے جہاں جانے کا حوصلہ جبریل امین کو بھی نہیں ہوتا
 اگر ایک سرسبز موزے برتر پریم! فروغ تجلی بسوز و پریم!
 اس بنا پر صرف انبیاء ہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت و
 رسالت کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح فرشتے بھی اس خدمت
 کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

وحی اور تحقیقین یورپ

اہل مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سولہویں صدی تک وحی کے قائل رہے کیونکہ ان کی کتابیں انبیاء کے حالات و واقعات سے پڑھتیں جب سائنس کا دور شروع ہوا اور روحانیت سے ہٹ کر لوگوں کی توجہ مادیات کی طرف زیادہ ہو گئی تو پھر فلسفہ مغرب نے اعلان کیا کہ وحی کا مسئلہ بھی ان پرانے خرافات میں سے ہے جو جہالت و نادانی اور وہم و سہمی کے باعث انسانوں کے قلب و دماغ پر اب تک مسلط رہے ہیں اس فلسفہ نے مابعد الطبیعی حقائق کے انکار میں اس درجہ غلو کیا کہ سرے سے خدا اور روح کا ہی انکار کر دیا اس سلسلہ میں وحی کی نسبت کہا گیا کہ یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی اختراع ہے جو انھوں نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل و راغب کرنے کے لئے اختیار کر لی ہے اور یا کسی قسم کا مذہبیان ہے جو بعض اعصاب کے مریضوں کو لاحق ہو جاتا ہے اس بنا پر ان کو بعض چیزوں کی صورتیں تخیل نظر آتی ہیں حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔

فلسفہ یورپ نے وحی اور دوسری مابعد الطبیعی چیزوں کی نسبت اپنے اس نظریہ کا اس زور و شور سے پروپیگنڈا کیا کہ یہ نظریہ فلسفہ کا ایک مستقل عقیدہ بن گیا اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم یا تعلیم یافتہ کہلاتا چاہتا تھا۔ اس کے لئے اس نظریہ کا قائل ہونا ضروری ہو گیا۔ لیکن سائنس میں امریکہ میں وجود روح کے آثار و علامات نظر آئے جنھوں نے امریکہ کے گزرتہ تمام یورپ کے خیالات میں متوجہ پیدا کر دیا اور لوگوں کو ایسے عالم روحانی کے وجود کا اقرار

کرنا پڑا جس میں بڑی بڑی عقلیں اور روشن افکار آباد ہیں تو اب مسائل روحانیہ میں بحث و فکر کا نقطہ نظر بھی بدل گیا اور وحی کا مسئلہ از سر نو زندہ ہو گیا علماء نے اس مسئلہ پر پھر بحث شروع کر دی لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کی یہ بحث کسی مذہبی جذبہ پر نہیں بلکہ علم تجربی کے قواعد پر قائم تھی اس بنا پر ہمیں تعجب نہ کرنا چاہیو اگر وہ وحی کے باب میں ان نتائج و افکار تک نہیں پہنچ سکے جو علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں تاہم علماء مغرب کی تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج و استنباطات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وحی کو نہ بیان محض یا وہم و گمان سمجھتے تھے آخر کار ان کو بھی اسکی واقعیت و صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ ہم صرف یہی فرق دکھانے کے لئے ذیل میں علماء مغرب کے افکار و نظریات مختصراً قلمبند کرتے ہیں ممکن ہے اس سے منکرین وحی کو کچھ تمنیہ ہو اور وہ اپنے اصرار پر نظر ثانی کرنے کی رحمت گوارا کریں۔

مجلس تحقیق | یورپ میں روح اور اس کے اثرات کی تحقیق کی طرف بعض علماء کو توجہ ہوئی اور انھوں نے اپنے نتائج فکر شائع کئے تو تمام فضا میں ایک آگ سی لگ گئی بمقام لندن ۱۸۸۲ء میں ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد نفس اور اس کے متعلقات پر بحث کرنا اور ان کی تحقیق و جستجو کرنا تھا اس کمیٹی میں جو علماء و اساتذہ شریک تھے ان میں قابل ذکر اور نمایاں تر یہ حضرات تھے۔

(۱) پروفیسر جیک کیمبرج یونیورسٹی	صدر کمیٹی انگلستان کا مشہور عالم طبیعیات
(۲) پروفیسر سر اولیفر لوڈگ	علم طبیعیات کا ماہر خصوصی
(۳) سر ولیم کرکس	انگلستان کا مشہور عالم کیمسٹری
(۴) پروفیسر فریڈرک مائرس	کیمبرج یونیورسٹی
(۵) پروفیسر ٹینسن	"

(۶) پروفیسر ولیم جمیس ہر فورڈ یونیورسٹی امریکہ

(۷) پروفیسر بلینز لوب

کولمبیا یونیورسٹی

(۸) کامیل فلامرین

فرانس کا ماہر مشہور فلکیات و ریاضیات

ان کے علاوہ یورپ کے مشہور علماء و گارنے باریٹ اور بوڈمور بھی اس کمیٹی میں شریک تھے کیٹی تقریباً تیس سال تک قائم رہی اس مدت میں اس نے ہزاروں روحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور نفس انسانی اس کے قوی اور قوت ادراک سے متعلق بار بار تجربے کئے جو چالیس ضخیم جلدوں میں مدون و محفوظ ہیں اس کمیٹی نے اپنے نتائج فکر کی اشاعت کی تو انھوں نے ثابت کیا کہ انسان کے لئے ایک اور شخصیت بھی ہے یعنی ہم اپنی موجودہ زندگی میں زندہ ہیں اور ادراک کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ادراک ان تمام روحانی قوتوں کی وجہ سے نہیں ملتا جو ہمارے اندر موجود ہیں بلکہ ان روحانی قوتوں کے کسی ایک جز سے ہوتا ہے جس کا اثر جو اس جسم کے افعال کے ذریعہ ظاہر ہوتا رہتا ہے لیکن جو زندگی کہ ہم کو یہ جو اس بنختے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک اور زندگی ہے جس کی عظمت و جلالت کی کوئی نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری یہ ظاہری شخصیت نیند یا کسی اور ذریعہ سے معطل نہ ہو جائے چنانچہ ہم نے ان لوگوں پر جن کو مقناطیسی نیند کے ذریعہ سلا دیا گیا تھا تجربہ کر کے دیکھا کہ سونے والے کو روحانی زندگی کی دولت فراواں حاصل ہوتی ہے اور وہ اس عالم میں اپنے جو اس ظاہری کے علاوہ کسی اور حاسہ کے ذریعہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ بعید چیزوں کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت اس کی قوت تعقل و ادراک پورے طور پر بیدار ہو کر دنیا کا کام کرتی رہتی ہے۔ کیٹی کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی شخصیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ان علماء نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہی وہ اعلیٰ شخصیت ہے جس کے ذریعہ جسم میں جسم کا تکون ہوتا ہے اور جگر قلب اور معدہ وغیرہ

اعضا جن پر انسان کے ارادہ کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہر ان کی حرکت بھی اسی علی شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا اسی شخصیت ظاہرہ پر نہیں جس کا قیام حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو جسم کے کشیف پر دوس کے درمیان سے عمدہ عمدہ خیالات پیدا کرتی ہے الہامات طیبہ کا تعلق بھی اسی سے ہے اور یہی وہ قوت ہے جو انبیاء کے قلب میں ان چیزوں کا اتقا کرتی ہے جن کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کہتے ہیں پھر بھی یہی وحی متجسم ہو کر نظر آتی ہے تو اس کو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں

۱۴ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ علماء مغرب وحی کی جو حقیقت بیان کرتے ہیں وہ بعینہ وہ نہیں ہے جو علماء اسلام نے بیان کی ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روح اور وحی والہام کے تصور کو کھلی ہوئی گمراہی اور ان کے اعتقاد کو وہم پرستی کہنے والے یورپ کے علماء محققین بھی عرصہ دراز کے غور و خوض کے بعد کس طرح ان چیزوں کی واقعیت کے قائل ہو گئے اور اگرچہ انھوں نے ان چیزوں کی اصلی حقیقت کے بیان کرنے میں اسلامی نقطہ نظر سے چند در چند غلطیاں کی ہیں لیکن پھر بھی حیرت کی بات ہے کہ ان علماء نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ بعض علماء اسلام کے بیانات سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور جو تقریر نقل کی گئی ہے ایک طرف تم اسے پڑھو اور دوسری جانب امام غزالی کی تقریر ذیل پر غور کرو جو انھوں نے وجود کی تین قسمیں وجود حسی - وجود عقلی اور وجود خیالی بیان کرنے کے بعد آخری قسم وجود خیالی کی تشریح میں کی اور پھر دیکھو کہ امام صاحب کی یہ تقریر اور محققین یورپ کے نتائج فکر کس قدر ایک دوسرے سے ملنے جلتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں -

"وجود خیالی یہ ہے کہ زبان حال تمثیلی رنگ میں محسوس اور مشاہدین کر سامنے آئے اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی شان ہے اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبان حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی تمثیلی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ اس سے باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے (بقیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ ۱۴۲ پر)

ان علماء محققین کی رائے ہے کہ یہ شخصیت باطنہ حس کے ذریعہ مد رک ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ متعناطیسی نیند سوتے ہیں ان میں پسندیدہ عقل روشن فکر نظر دور رس نفوس کے پوشیدہ اسرار میں اثر و نفوذ مخفی باتوں کو معلوم کر لینے کی صلاحیت و قابلیت اور اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے جاہل غبی ہونے کے باعث دنیا کے وسیع قطار و کثاف میں سفر یہ تمام چیزیں اس بات کی سب سے قوی دلیل ہیں کہ انسان کے لئے ایک ایسی (باطنی) شخصیت پائی جاتی ہے جو جسمانی حیات کے پردوں میں مستور رہتی ہے اور وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ اس کا جسم طبیعی یا صناعی نیند میں مصروف ہو۔

پھر رویا و صحیحہ بھی جو صبح روشن کی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ انسان غیبی امور کو دریافت کر لیتا ہے یا جس میں وہ بعض اوقات ایسے ایسے مشکل مسائل حل کر لیتا ہے جنہیں وہ بیداری کی حالت میں حل نہیں کر سکتا تھا یا جس میں بعض اوقات وہ ایسے اعمال کر گزرتا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۱ یا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے یا اس کو چھتا ہے یا یہ دیکھے کہ اس کا ناخن شیر ہو گیا ہے یا اسی قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لئے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ جاگ اٹھتا ہے اور خواب و بیداری دونوں کی حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے جن لوگوں کو ولایت تمامہ حاصل ہوتی ہے ان کو نیم شبلی رنگ تنہا نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے اس کی ولایت اپنے فیض کی شعاعیں ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کو نظر آتا ہے اور وہی سنتے ہیں جو صاحب ولایت کو سنائی دیتا ہے۔

جن کی بحالت بیداری وہ کبھی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کی دلیل یہ کہ انسان کے لئے
 اس کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور باطنی شخصیت ہو جو پہلی سو کہیں زیادہ بلند اور ترقی یافتہ
 ان استدلال کے علاوہ اور بھی متعدد امور ہیں جن کا اس تحقیقاتی انجمن نے نہایت
 دقیقہ رسی سے عمیق مطالعہ کیا پھر ساکت ہی ان تجربوں کا جائزہ لیا جو ان سے پہلے کے جاچکے تھے۔
 اور آخر کار انھوں نے عالم روح اور اس کے لطائف و مزیایاں کھلے دل سے اقرار کر لیا۔ اس سلسلہ میں
 کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر علم النفس پروفیسر ڈاکٹر مائرس (Meyers) نے جو اس انجمن کے
 بھی رکن خصوصی تھے انسانی شخصیت (Human Personality) پر ایک نہایت
 قابل قدر کتاب لکھی ہے جس کے متعدد ابواب میں مقناطیسی نیند عمق پرستی وحی اور شخصیت
 باطنی پر سیر حاصل بحث کی ہے ہم ذیل میں چند اقتباسات کتاب مذکور کے صفحہ ۷۷ اور اس کے بعد
 کے صفحات سے نقل کرتے ہیں۔

پروفیسر مائرس نے سب سے پہلے ان ریاضی دانوں کا ذکر کیا ہے جو شکل سے مشکل مسائل
 ریاضی کا درست حل فوراً بغیر کسی غور و فکر کے معلوم کر سکتے ہیں پھر لطف یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا
 جائے کہ تمہیں یہ جواب کیوں کر معلوم ہوا تو وہ بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں معلوم نہیں اس
 سلسلہ میں پروفیسر موصوف نے بیدار نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بڑے بڑے عدد کے متعلق
 یہ بتا سکتا تھا کہ وہ کن اعداد کی ضرب سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا
 کیا اعداد ہیں جن کو ضرب دیا جائے تو ۸۶۱، اکا عدد حاصل ہو جائے تو اس نے غور و قائل کے
 بغیر فوراً کہا کہ ۳۳ کو ۵۳ میں ضرب دیا جائے تو نتیجہ میں یہ عدد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا
 گیا کہ کس قاعدہ اور حساب سے اس نے کہا میں اس سے واقف نہیں گویا اس کا یہ جواب
 ایک طرح کا طبعی اقتضا تھا جس میں انسان کے ارادہ اور فہم کو دخل نہیں ہوتا۔

مسٹر سکریٹشر نے مطران دہلی سے نقل کیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خود اپنی نسبت بیان کیا کہ جب میں پانچ چھ برس کی عمر کا تھا تو میں جمع و تفریق کے سوالات کسی کاغذ پر لکھے بغیر زبانی ہی بہت جلد حل کر دیا کرتا تھا میری یہ حالت تین سال تک رہی مگر تعجب کی بات ہے کہ جب میں بڑا ہوا اور اسکول میں داخل ہو کر باقاعدہ ریاضی کا پڑھنا شروع کر دیا تو میرا یہ خصوصی امتیاز یا ریاضیات کے ساتھ طبعی مناسبت و فراست تدریجی طور پر کم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ اب میں ریاضی کا ایک بہت ہی کمزور طالب علم ہوں اس موقع پر ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا جو مولانا عبدالباری ندوی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”تریگون متی (Trigonometry) یا مساحتہ المثلثات وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے، ۱۰، ۱۱ برس کے بچے جو اعلیٰ العموم زیادہ سے زیادہ سکول کی چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں ان کی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے جو لڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و محنتی ہوتے ہیں اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر لیتے ہیں۔

لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں (اکتوبر- لیڈر اخبار) راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک مدرسی لڑکے کا معجزہ ریاضیات (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اس نے بلا کسی معلم کی مدد کے اعلیٰ الجبر، تریگون متی، تحلیلی اقلیدس (جو میٹری) وغیرہ از خود حاصل کی ہے (سیرۃ النبی ج ۳ ص ۱۳۹) پروفیسر رائس نے ”الہامی طور پر“ ریاضی جاننے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حیدر شہر اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بعض خواب کے عجیب و غریب واقعات بیان کئے ہیں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”میں یقین کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات دنیا میں پہلی مرتبہ ہی ظاہر نہیں ہوئے
بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے علم میں آچکے ہیں یہ سب ہمارے شعور باطنی کے کرشمے ہیں جو ہر دور
اور ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے“ پھر آخر میں کہتے ہیں۔

”اب میں پورے وثوق اور جزم و اذعان کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان میں ایک روح
کا وجود یقینی ہے جو اپنے لئے قوت اور جمال کا اکتساب عالم روحانی سے کرتی ہے اور ساتھ ہی
میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک روح کبیر سرایت کے ہوئے ہر جس کے
ساتھ انسانی روح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے“

اپنی اس تحقیق کے ساتھ ہی مائرس نے فرانس کے مشہور نپروفیسر ریو سے یہ بھی نقل کیا کہ
”انسان کی باطنی شخصیت ہی وہ چیز ہے جس کو عام لوگ وحی کہتے ہیں اس حالت کے
لئے طبعی صفات و خصائص ہیں جو اس کے ساتھ ہی مختص ہیں یہ باطنی شخصیت ہر چیز سے
مقام ہے اور یہ نہ کسی شخص کے سامنے بھکتی ہے اور نہ انسانی ارادہ کے تابع ہے جس وقت یہ عمل
کرتی ہے تو اس طرح کرتی ہے کہ گویا وہ انسان کی کوئی صفت غریبہ و فطریہ ہے اس باطنی شخصیت
سے مدد و طلب کی جاسکتی ہے لیکن اس پر کوئی جبر نہیں کیا جاسکتا“

علامہ فرید وجدی نے دائرۃ المعارف کی جلد رابع میں لفظ روح کے ماتحت ایک
نہایت مبسوط و مفصل اور جامع مقالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے اسپرٹزم (روحانیت) کی تاریخ
محققین یورپ و امریکہ کی تحقیقاتی انجمنیں ان انجمنوں کی رپورٹیں مشہور محققین کے حسبہ اقوال
بیان کئے ہیں اور اسی سلسلہ میں انھوں نے سینتالیس علماء و تحقیق کے ناموں کی ایک منتخب فہرست
دی ہے جو روح کے وجود اور اس کے لطائف و مزیایا کا حتمی طور پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا مختصر تذکرہ بھی طوا

۱۵ اس حصہ کی اکثر معلومات دائرۃ المعارف فرید وجدی باب کی جلد ۲۰ لفظ وحی سے ماخوذ ہیں۔

باعث ہوگا۔ اس لئے آخر میں ہم صرف رسل و نیز کی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں جو اس نے روح اور اس کے عجائبات کے باب میں قلم بند کی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسل و نیز طبیعیات میں ڈارون کا ہم پلہ اور اس کا شریک خیال کیا جاتا ہے، اس نے عجائباتِ روح پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان الفاظ میں برملا اعتراف کرتا ہے۔

”میں کھلا ہوا دھریہ اور مادہ پرست تھا۔ میرے ذہن میں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آسکتا تھا کہ میں کسی وقت روحانی زندگی کا اظہار کروں گا یا مادہ اور اس کی قوت کے سوا ایسے وجود کی تصدیق کروں گا جو اس دنیا میں کارفرما ہے مگر میں کیا کروں میں نے پے پے ایسے محسوس مشاہدات کئے جن کو نہیں جھٹلایا جاسکتا تھا۔ انھوں نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں اگرچہ ایک مدت تک میں یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ آثار روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل کو متاثر کرنا شروع کر دیا، نہ بطریق استدلال و حجت، بلکہ یہ مشاہدات کے سپہم تو اثر تھا جس سے میں بجز روح کے اعتراف کے کسی اور طریقہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا۔“

یورپ کے اساتذہ علوم جدیدہ نے روح کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں ان سے وہ ان نتائج پر پہنچے ہیں جو کیمیل فلامریان کے نزدیک حسب ذیل ہیں۔

(۱) روح جسم سے جداگانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے۔

(۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم جدیدہ کی رو سے غیر معلوم تھیں

(۳) روح جو اس کی وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے

(۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

پھر اس روشنی میں وحی کی نسبت ان علماء کا جو خیال ہو وہ یہ ہے کہ وحی دراصل روح

انسانی پر ایک خاص قسم کی تجلی کا نام ہے جو اس پر اس کی شخصیت باطنہ کے ذریعہ صوفیوں میں ہوتی ہے اور اس کو وہ باتیں سکھاتی ہے جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا اور اس کو ایسے امور کی طرف ہدایت دیتی ہے جن میں خود اس کی بھلائی اور اس کی است کی ترقی کا راز پنہاں ہوتا ہے۔

وحی کے باب میں علماء اسلام اور ان علماء یورپ میں اتنی بات تو مشترک ہو کہ وحی کا تعلق جسم یا کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روح سے ہے اور یہ انسان کے ارادہ کے تابع نہیں۔ البتہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ اسلام میں وحی فرشتہ کے ذریعہ نبی کے قلب پر اترتی ہے اور ان لوگوں کے نزدیک جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ دراصل انسان کی ہی شخصیت باطنہ ہے جو مشکل ہو کر اس کے سامنے آجاتی ہے لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک روح اعظم ہے جو تمام کائنات میں ساری ہے اور انسانوں کی خاص خاص ارواح کو اس کے ساتھ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کے باعث اس سے خارق عادات امور صادر ہوتے ہیں اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ علاقہ کی کمی بیشی کا دار و مدار انسانی روح کی ذاتی استعداد پر ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ ان محققین یورپ کے الفاظ میں خدا کا اور حبیب ریل امین کا کہیں نام نہیں آیا ہے لیکن اگر ذرا تغیر و تبدل کر دیا جائے تو یہ بے تامل کہا جاسکتا ہے۔
 عبادتنا شتی وحسنک واحد

تسلی وحی اور نزولِ جبریل

پہلی وحی کے بعد جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، وحی کچھ دنوں کیلئے آتی بند ہو گئی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: "اس میں مصلحت یہ تھی کہ پہلی وحی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دہشت ہوئی تھی وہ جاتی رہے آپ رفتہ رفتہ اس کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور آپ کو اس کے دوبارہ دیکھنے کا اشتیاق بھی پیدا ہو جائے۔" ۱۵

فترت وحی یعنی وحی رک جانے کی مدت میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تاریخ امام احمد حنبل سے بروایت شعبی نقل کیا ہے کہ یہ مدت تین برس تھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھائی سال تھی لیکن ابن سعد نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ "فترت کی مدت چند روز تھی یہی غالباً صحیح ہے۔"

آنحضرت صلعم کا حزن و ملال | وحی کے رک جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و ملال ہوا ۱۶

۱۵ فتح الباری ج ۱ ص ۲۲ جدید ادیشن

۱۶ بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انقطاع وحی کا سخت رنج و قلق ہوا اور ادھر کفار نابکار نے طعن و طنز شروع کر دیا تو اس پر سورہ الضحیٰ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

وَالضُّحٰی وَاللَّیْلَ اِذَا سَجٰی مَا
وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا فَعَلٰی

قسم ہے وقت چاشت کی اور قسم ہے رات کی

جبکہ وہ ساکن ہو گئی ہو آپ کے رب نے نہ آکھچھوڑا

ہوا اور نہ اس نے دشمنی کی ہو۔ (تفہیم شریف صفحہ آئندہ)

صحیح بخاری کتاب التَّعْبِيرِ میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

وَفَتْرَ الْوَحْيِ فِتْرَةً حَتَّى حَزَنَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي مَا بَلَّغْنَا حَزَنًا عِندَ مَنْ مَرَّ رَأَى
يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُسِ شَوَاهِقِ
الْجِبَالِ فَكَلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ
لَكَ يَلْقَى مِنْهُ نَفْسُهُ تَبْدِي لَكَ
جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ
رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لَكَ
جَاشِدٌ وَلَقَدْ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا
طَالَتْ عَلَيْهِ فِتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا مُثَلِّمٌ

اور وحی کا آثار گیا یہاں تک کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ہم کو اطلاع ہوئی ہے
اس کا غم ہوا۔ آپ کی مرتبہ گھر سے روانہ ہوئے
کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دیں لیکن
جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے تاکہ
اپنے آپ کو گرا دیں تو جبریل ظاہر ہوتے تھے
اور کہتے تھے اے محمد آپ سچ مچ اللہ کے رسول
ہیں یہ سن کر آپ کا قلب سکون پذیر ہو جاتا تھا
اور آپ لوٹ جاتے تھے پھر جب وحی
کی رکاوٹ طویل ہو گئی تو آپ پھر ایسا

رہتیہ عاشیہ صفحہ گذشتہ میں لیکن ہماری رائے میں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی کے
بعد سب پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اب اگر سورہ واضحیٰ کا نزول سورہ مدثر کی آیتوں کے بعد مانا جائے
تو پھر نزول وحی کے جاری ہونے کے بعد ماؤدَعَكَ فَمَا كَرَّكَ غَارِ كِی تردید کرنا شان نزول کے ساتھ زیادہ چسپاں نہیں ہوتا
اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ مدثر کے نزول تک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان ہی
نہیں کیا تھا اس لئے وحی کے رک جانے پر کفار کے طعن و طنز کے کوئی معنی نہیں۔ اس بنا پر اس سورہ کے شان نزول
سے متعلق وہی روایت صحیح ہے جس کو امام بخاری نے تفسیر سورہ واضحیٰ اور باب کیف نزل الوحی میں نقل کیا ہے وہ
یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بیمار تھے چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادت الہی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمسایہ عورت
نے آپ کی شانِ فلک نشان میں سخت گستاخانہ کلمات کہے۔ ان کلمات کی تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی۔

ذالک فاذا فی بذرۃ جبل کرتے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے اس وقت بھی

تبدی لہ جبریل فقال لہ مثل ذالک جبریل ظاہر ہوتے اور آپ سے وہی فرماتے تھے

فترت الوحی کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس کا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تو تشریف لے جاتے رہتے ہی تھے ایک دن آپ حرا سے واپس تشریف لارہے تھے کہ ناگاہ ایک صدائے غیب سنائی دی جو آسمان سے آرہی تھی آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو حرا میں آیا تھا یہ فرشتہ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کو اس طرح دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور گھر واپس آ کر فرمایا ”مجھے کسل اڑھا دو“ اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَّ ثَرَقَمُ فَإِنِّ ذُرِّيَّتَكَ اے عظیم پویش اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی کو دور کر

اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اس کا تار اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک کہ آپ اس عالم ناپائدار سے روپوش نہیں ہو گئے ”فخمی الوحی و تابع“ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آخری آیت قرآن جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نو یا سات دن پہلے نازل ہوئی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔

وَالْقُوَايِمَ مَا تَرَجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف شرتوئی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون لوٹ جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا

۱۷ حرا مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے ۱۸ صحیح بخاری باب بد الوحی

حضرت ابن عباس سے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ یہ نہیں بلکہ آیت رہا آخری

آیت ہے۔ والشرع علم (تفسیر خازن ج ۱ مطبوعہ مصر ص ۲۵۵)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں نزول وحی کے وقت شدت کا احساس ہوتا تھا اور پھر بنیائیں شریعت آپ کو وحی کے بھول جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس لئے آپ نزول وحی کے وقت اپنے لبوں کو جلد جلد حرکت دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا تُخَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَلَّ بِهَا

آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ آپ اس کے

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

ساتھ عجلت کریں بے شبہ قرآن کا آپ کے

(القیامہ) سینہ میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا ذمہ ہے

حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب جبریل آتے تھے تو آپ بالکل خاموش ہو کر سنتے تھے، پھر جب جبریل چلے جاتے تو آپ اس وحی کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح کہ جبریل پڑھ کر سناتے تھے حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر عمر میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اطراف ملک سے دُفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے، پہلی وحی اس وقت آئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک چالیس سال تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اس کے بعد کچھ مدت کے لئے وحی کا آنا رک گیا پھر سلسلہ شروع ہوا تو آخر عمر تک جاری رہا۔ آپ کی وفات ۶۳ سال کی عمر میں ہوئی ہے اس بنا پر وحی کی مدت ۲۳ سال ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ وحی کے دیکھنے

۱۵ صحیح بخاری باب کیف نزل الوحي

سے دہشت ہوتی تھی لیکن بعد میں جب آپ ان سے مانوس ہو گئے تو پھر آپ کے شوق و اشتیاق کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر کبھی فرشتہ وحی کے آنے میں کچھ دنوں کی تاخیر و تعویق ہو جاتی تو آپ مضطرب ہو جاتے چنانچہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں حضرت جبریل کی زبانی ارشاد فرمایا گیا۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمَّا
مَآبِينَ آيَاتِنَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا
بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا (مریم)

اور ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم اور اجازت سے اترتے ہیں اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جو ہمارے آگے پیچھے اور اس کے درمیان ہیں اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

بارگاہ نبوی میں حضرت جبریل کی آمد کا کوئی وقت متعین نہیں تھا، صبح شام دن اور رات جب خدا کا حکم ہوتا وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تاہم جس طرح بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے آثار و علامات پہلے سے فضا میں محسوس ہونے لگتے ہیں، وحی کے نزول یا آمد جبریل کا وقت قریب ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سہی یہ بات محسوس ہو جاتی تھی اور آپ بے چینی سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے آپ کی یہ حالت اسی واضح اور ظاہر ہوتی تھی کہ اگر اس وقت کوئی شخص آپ کے پاس ہوتا تو وہ بھی اس کو محسوس کر لیتا تھا۔

حضرت ابوذر غفاری کا بیان ہے کہ میں ایک شب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ سید ولد آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ غالباً اس وقت آپ کسی کی معیت پسند نہیں کرتے اس لئے میں چاندنی میں چلنے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نظر آیا۔ آپ نے پوچھا "کون" میں نے عرض کی "ابوذر" میں

آپ پر قربان ہوں ارسا دہواتے ابوذر ذرا آؤ تو میں اس ارشاد گرامی کے مطابق تھوڑی دور چلا
 تھا کہ زبان نبوت یوں گوہر بار ہوئی جو اباب شروت ہیں وہی قیامت میں کنگال ہوں گے
 مگر ہاں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور انھوں نے اس کو دائیں بائیں آگے اور پیچھے
 دیا اور اس میں نیکی کے کام کئے ابوذر کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر تک
 ہی چلا تھا کہ آنحضرت نے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ فرما کر آپ نے مجھ کو ایسے میدان میں بٹھا دیا جس
 ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے پھر فرمایا دیکھنا تم یہاں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں اس
 کے بعد آپ حشرہ کی طرف تشریف لے گئے یہاں تک کہ میری نگاہوں سے
 اوجھل ہو گئے آپ دیر تک وہاں ٹھہرے رہے پھر جب آپ آ رہے تھے تو میں نے سنا کہ
 آپ فرما رہے تھے اگرچہ وہ چوری کرے یا زنا کرے جب آپ آگئے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا او
 میں پوچھ ہی بیٹھا اے اللہ کے نبی میں آپ پر قربان ہو جاؤں آپ حرہ کی سمت میں کس سے
 باتیں کر رہے تھے میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی کہ وہ آپ کی بات کا کوئی جواب دیتا ارشاد
 ہوا یہ جبریل تھے جو حرہ کے پہلو میں میرے سامنے آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو
 خوشخبری سنا دیجئے کہ جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
 بناتا تھا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے پوچھا اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کرے جبریل نے جواب
 دیا ہاں اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کا مرتکب ہو میں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو جبریل نے پھر ہی جواب دیا
 حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نصف شب کو سو رہے تھے کہ اٹھ کر بقیع کے

۱۔ مدینہ منورہ کی شمالی جانب میں ایک مقام کا نام ہے جہاں یزید بن معاویہ کے زمانہ میں مشہور واقعہ قتل و
 قتال ہوا تھا اور جس میں اہل مدینہ پر لرزہ نکلن مظالم کئے گئے تھے۔

۲۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق

قبرستان میں تشریف لے گئے صبح کو آپ نے فرمایا "رات جبریل نے مجھ کو پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع میں جا کر دعا و مغفرت کروں"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ہر ادا اور آپ کا ہر ہر فعل خدا کے حکم اور اس کے ارشاد کے مطابق ہوتا تھا اس بنا پر اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا جو نشانہ خداوندی کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو فوراً جبریل امین آکر اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے مسلمانوں کی فوج لے کر واپس آئے اور ہتھیار کھول کر غسل فرمایا تو جبریل نے آکر کہا "آپ نے ہتھیار کھول دئے حالانکہ ہم اب تک ہتھیار بند ہیں اور بنو قریظہ کو ابھی ان کی غداری کا بدلہ دینا ہے"

حضرت جبریل اگرچہ عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہائی میں آتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اس وقت بھی آتے تھے جب آپ کے پاس مجمع ہوتا تھا یا ایک دو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے اس مضمون کی کئی روایات پہلے گزر چکی ہیں ایک مرتبہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا "اے عائشہ جبریل تم پر سلام بھیجتے ہیں" ام المومنین بولیں "یا رسول اللہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی" ایک دفعہ آپ نے غزوہ بدر میں فرمایا "دیکھو یہ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں"

رمضان میں جبریل کی آمد زیادہ ہوتی تھی۔ اس ماہ مبارک میں وہ ہر روز آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنتے تھے اور آپ کو سناتے تھے۔

وحی خیر متلو یہ بات یقینی ہے کہ حضرت جبریل بعض اوقات خدا کی طرف سے ایسے پیغامات بھی لیکر آتے تھے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں اسی بنا پر علماء اسلام نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں

۱۔ نسائی باب الاستغفار للمومنین ۲۔ بخاری باب غزوہ خندق ۳۔ بخاری غزوہ بدر

ایک متلو اور دوسری غیر متلو وحی متلو تو وہی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ ہے۔ دوسری قسم وحی غیر متلو وہ ہے جو احادیث صحیحہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے خود قرآن مجید کی تصریح۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم)

اور آنحضرت اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں

بلکہ آپ کا نطق وہ وحی ہوتا ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے

کے مطابق وہ بھی وحی ہے اور ہمارے لئے سرچشمہ سعادت و فلاح ہے چونکہ احکام و مسائل کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وحی سے فرماتے تھے اس بنا پر اگر کوئی شخص آپ سے کوئی حکم دریافت کرتا اور وہ آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب میں خاموش رہتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے یحییٰ بن امیہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرانہ میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے کپڑے میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا یہاں تک کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت زائل ہو گئی تو آپ نے اس سائل کو بلوایا وہ آگیا تو آپ نے فرمایا "جو خوشبو تم مل چکے ہو اس کو تین دفعہ دھو ڈالو اور اس کپڑے کو اتار دو پھر عمرہ ادا کرو۔"

ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا "بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟" آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا "میں جبریل کے آنے تک خاموش رہوں گا" چنانچہ جب جبریل آئے تو آپ نے ان سے پوچھا "بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟" جبریل نے کہا "اس مسئلہ میں تو سائل اور مسؤل منہ یعنی آپ اور میں دونوں برابر ہیں لیکن ہاں میں اپنے رب سے سوال کروں گا پھر جبریل (دوبارہ آئے)

لے یہ روایت اس کتاب میں پہلے بھی ایک جگہ گزر چکی ہے۔

اور انھوں نے کہا "اے محمد! میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ ایسا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔
آنحضرت نے پوچھا "یہ کیوں کر ہوا" وہ بولے "میرے اور خدا کے درمیان لوزر کے ایک ہزار
پروے حائل تھے، اللہ نے فرمایا "بدترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔"

(صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۱، مطبوعہ مجتہبیٰ پریس ہلی)

وحی منقولہ اور غیر منقولہ دونوں میں حکم کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وحی منقولہ یعنی قرآن مجید کا
ایک ایک حرف متواتر منقول ہوا اور اس کو وہ بالکل قطعی اور حتمی طور پر خدا کا کلام ہے لیکن اس
کے برعکس وحی غیر منقولہ یعنی احادیث احکام و مسائل کا یہ حال نہیں ہے ان کا بہت کم حصہ متواتر
منقول ہے پھر جو متواتر منقول ہیں، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی الفاظ کو خدا
کے الفاظ نہیں بتایا اس لئے وہ معنی تو ارشاد خداوندی ہیں لیکن لفظاً نہیں۔

قرآن مجید وحی الہی کیوں؟

گزشتہ مباحث کے بعد آخر میں ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن مجید وحی الہی کیوں ہے؟ اس کے کیا دلائل ہیں؟ اور وہ کون سے خصائص و اوصاف ہیں جن کی بنا پر قرآن کلام بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے؟ اس سوال کا ایک واضح اور کھلا جواب تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جو پیغمبری کے تمام خصائص و محامد کی جامع ہے۔ قرآن کے وحی الہی ہونے کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہے گزشتہ ابواب میں ضمنی طور پر اس کی طرف متعدد جگہ اشارات ملیں گے۔ ہم یہاں قرآن کی صرف حیثیت کلام کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔

وصف اعجاز قرآن کے بیشمار خصائص کے لئے ایک جامع لفظ اعجاز ہے یعنی قرآن مجید اپنے اعجاز کے سبب کلام الہی ہے جس طرح کسی جاندار چیز کا پیدا کرنا اور پھر مار ڈالنا۔ آسمان سے پانی کا برسا اور پھر بادلوں کا کھل جانا۔ مشرق سے آفتاب کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا، ہوا کا چلنا اور تھمنا۔ یہ سب چیزیں انسان کے دسترس اور قابو سے باہر ہیں اور اس لئے یہ سب ایک زبردست قوت کے وجود کی دلیل ہیں جو اپنی قدرت و حکمت سے اس کا رنگاہ ہست و بود کو انتہائی نظم و انتظام کے ساتھ چلا رہی ہے اسی طرح قرآن کا مسجرتما ہونا یعنی انسانوں کا اس جیسا کلام لانے سے عاجز رہنا اس کے وحی الہی ہونے کی یقینی دلیل ہے۔

وجہ اعجاز | لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے؟ علماء اسلام نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس سوال کے متعدد جوابات دئے ہیں جن کو مختصراً اس طرح

بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) قرآن مجید کا نظم کلام اور اسلوب ادا معجز ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عرب کے کلام شکر کے لئے جتنے اسالیب مقرر تھے قرآن مجید نے ان سب سے الگ ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے جس کا مثل لانا انسان کے حیض و قدرت سے باہر ہے یہ مسلک متعزلہ کی ایک بڑی جماعت کا ہے۔

(۲) اشعار قرآن مجید کا اعجاز فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ متکلم بھی قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام نہیں بول سکتا۔

(۳) بعض متکلمین کے نزدیک قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک نبی امی کی زبان سے ادا ہوا (۴) بعضوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ اقوام و مل کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں اور بعض آئندہ واقعات کے بارہ میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور وہ سب حرف بحرف پوری ہوئی ہیں قرآن ان کے لحاظ سے معجز ہے۔

(۵) بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی اسٹائل میں ہے۔ اس میں رفع و خفض اور نشیب و فراز بالکل نہیں پایا جاتا۔

(۶) ایک جماعت کہتی ہے کہ اعجاز قرآن کا اصل راز اس کے احکام و تعلیمات میں ہے کہ کوئی انسانی دماغ اس طرح کے معتدل اور پر از حکمت و ہدایت احکام وضع نہیں کر سکتا۔ (۷) کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کی حیرت انگیز تاثیر ہے جس سے عربی کا ذوق نہ رکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

(۸) کسی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتا تھا جن تک کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔

لیکن اصل یہ ہے کہ یہ تمام توجہات اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید کے حسن تمام و کمال کے کسی ایک رخ کو نمایاں کرتی ہیں ان میں باہمی کوئی تعارض و تضاد نہیں۔ فرض کر دین کہ حسن و جمال کوئی پیکر اتم اگر چند مختلف الذوق لوگوں کے سامنے آجائے تو اس میں سے ہر شخص کس طرح اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی تشریح و توضیح کرے گا۔ کوئی مناسب اعضاء و جوارح پر فریقہ ہوگا اور کسی کو رنگ و نہایت پر شیفنگی ہوگی، کوئی قد و قامت کی موزونیت پر دل و جان فدا کرے گا اور کسی کو لب لعین و کامل مشکین کا سودا ہوگا کسی کے لئے چشم رنگی جادوئے بابل کا کام کریگی اور کوئی جمالِ آتشیں کی فوں کاریوں کا ہلاک ستم ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ حسن جب کامل اور جمال جب اتم ہوتا ہے تو اس کی ہر ہر اہل نظر و دقت نظر و دید دیتی ہے اور پھر حسنِ نظارہ سوز کی جلوہ پاشیوں میں نگاشتِ قیاق کی نگ پائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے قدم قدم پر جا ایں جا ست کا سما نظر آتا ہے اور وہ وہیں محو حیرت ہو کر رہ جاتی ہے۔

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم! کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا ^{ست}

لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اگرچہ تعبیریں مختلف ہیں اور انداز ہائے بیان بھی بدلے ہوئے ہیں لیکن یہ سب رہنمائی کرتی ہیں ایک ہی کی طرف اور یہ سب بیانات ایک حقیقت کلی کی ہی جزئی تشریحات ہیں۔

عبارة اننا شئنا وحسنك واحدٌ وكلّ الى ذاك الجمال يشير

قرآن مجید نے خود اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا ہے اور منکرین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اسے کلام الہی نہیں مانتے تو انہیں چاہیے کہ اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ کا مشل لا کر دکھائیں

دلیل حاشیہ گذشتہ، حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر باب سوم میں علامہ ابن حزم نے بفضل فی اللیل داخل میں اور علامہ سیوطی نے اتقان میں اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں ان وجوہ اعجاز پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔

اس بنا پر ہم کو ان اختلافات سے قطع نظر کر کے خود قرآن میں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وجود و اعجاز میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ گذشتہ باب "وحی اور قرآن" میں بھی ان دلائل کا اجمالی ذکر آچکا ہے۔ ہم یہاں ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اس سلسلہ میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت (۲) گذشتہ اقوام کے واقعات اور آئندہ واقعات کے متعلق پیشگوئیاں (۳) فصاحت و بلاغت (۴) قرآنی احکام و مسائل (۵) قرآن کی غیر معمولی تاثیر۔ ذیل میں انہیں پانچ امور کی تفصیل درج ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت | قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَخْطُءُ بِمِثْرِكَ إِذَا كَلَّمْتَ
تَابَ الْمُبْطِلُونَ ۚ بَلْ هُوَ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَمَا يُحْجَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ
پھر اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ حَمَانًا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

رحمت اور نصیحت ہے۔

دیکھو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید کے وحی الہی ہونے اور اس کے منجانب سے

نازل ہونے کی نشانی دآیت، یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی امی پر نازل ہوا ہے جو نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ کچھ لکھنا جانتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتیت ایک ایسی حقیقت ثابت ہے کہ آپ کی دعوت توحید و اسلام پر بہیم ہو کر کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کہا وہ کو سنا افترا اور بہتان تھا جو ان لوگوں نے پیغمبر حق کے برخلاف نہیں باندھا۔ آپ کو (معاذ اللہ) ساحر کہا، کاہن کہا سب کچھ کہتے رہے اور ایذا رسانی میں بھی انھوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ کہنے کی جرأت کسی کو نہ ہو سکی کہ آپ امی کہاں ہیں؟ آپ تو نزول قرآن سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے عکاظہ اور ذوالجہند کے سالانہ اجتماعات میں ادھر ادھر کے آتش بیان خطیب اور نامور شعرا جمع ہو کر جو سخن کی نمائش کرتے اور اس آن بان سے فصاحت و بلاغت اور زور بیان و کلام کی داد دیتے تھے کہ تمام مجمع میں دھوم مچ جاتی تھی لیکن آنحضرت صلعم کی بعثت سے پہلے جو عمر مبارک کے چالیسویں سال ہوئی کسی ایک شخص نے بھی نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ آپ نے بھی کسی مجمع میں شریک ہو کر کوئی پر زور خطبہ دیا ہو۔ حالانکہ اگر قرآنی فصاحت و بلاغت کا ملکہ آپ کا ایک ذاتی وصف تھا تو اس کا ظہور روز روز نہیں چالیس سال کی عمر سے پہلے کبھی ایک مرتبہ تو ہوا ہوتا یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ذاتی جوہر و کمال کے ابھرنے اور نمایاں ہونے کا زمانہ اس کا عہد شباب ہوتا ہے چالیس برس کی عمر سے تو قوی میں انحطاط کے ساتھ انسان کے ذاتی ملکات و صفات میں بھی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ سید کوئین عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے (طبقات ابن سعد ج ۱) لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے باوصف آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی کہاں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا خطبہ دیا جو قرآن مجید

کے اندازِ بیان اور اسلوبِ کلام سے ملتا جلتا ہو جس میں قرآن کے بیان کے مطابق حکمت و عظمت اور اسرارِ عالم اور کائنات کے گنجینے بھرے ہوئے ہوں؟ پھر اگر ایسا ہوتا تو آپ کی وہ حیرت و گمشدگی کی حالت کس طرح ہو سکتی تھی جو نزولِ وحی کے بالکل آواز میں نبی اور نبی طرف قرآن مجید نے رَوَّجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور خدائے آپ کو حیرت زدہ پایا اور اسوہ ہدایت کی کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

پس سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے کہ عرب کا ایک گوشہ نشین امی جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا اور جو نہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور نہ ایک دو معمولی سفروں کے علاوہ کہیں مکہ سے باہر آتا جانتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی عام گرم بازاری کے اور خود اس فضا میں رہنے کے باوجود نہ ایک شعرموزوں کر سکتا ہے اور نہ کوئی خطبہ دیتا ہے۔ لوگ اسے "صادق" "امین" اور "راستباز" کی حیثیت سے جانے پہچانتے ہیں لیکن حکمت مآب فصیح و بلیغ کی حیثیت سے اسے کوئی شہرت حاصل نہیں ہے وہ عمر کا بہترین حصہ (چالیس سال سے پہلے تک) اسی گمنامی میں بسر کر دیتا ہے۔ پھر جب قومی میں انحطاط کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ ہی امی ایک بالکل عجیب و غریب طرے پر دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے عالم کون و فساد کے حقائق سے نقاب الٹ دی حکمت و ہدایت کے دفتر کھول دئے، بڑے بڑے فلاسفہ جن اسرار و رموز کا گناہ کی گرہ کشائی نہیں کر سکتے تھے اس نے چشمِ زدن میں ان سب کو حل کر کے رکھ دیا پھر اسی خاموش امتی کی زبان حق ترجمان سے جو پیغام "قرآن" کے نام سے نکلا اس نے نصاحت و بلاغت کے ایسے ایسے گوہر ہائے گرانمایہ کا انبار لگا دیا کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کی زبانیں بار بار کے چیلنج کے باوجود اس کے کسی ایک حصہ کا جواب لانے سے بھی لنگ ہو گئیں اور اس

امی کی زبان کا ایک ایک لفظ شدید ترین ظلمتوں میں بھی حقانیت و صداقت کا آفتاب جہان تھا
بن کر چمکا اور اس طرح چمکا کہ

عالم تمام مطلع الودار ہو گیا

شیخ سعدی کی لغت کے یہ دو شعر پڑھو اور دیکھو کہ اس کا ایک ایک لفظ کس طرح اصل
حقیقت کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کرتا ہے۔

کلمے کہ چرخِ فلک طور است ہمہ نوز یا پہ تو نوزا و ست

یتیمے کہ ناکر وہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشت

تو پھر بتاؤ کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت قرآن کے اعجاز کی دلیل نہیں ہے اور کیا اس
سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن آنحضرت کا نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے؟

واقعات غیب | قرآن مجید کے بیان کے مطابق قرآن کے وحی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے
کہ اس میں کچھلی قوموں کے ان صحیح صحیح واقعات کا بیان ہے جن کے علم کا کوئی ذریعہ آپ کے
پاس موجود نہیں تھا۔ اس طرح کے واقعات کا علم آپ کو تین طریقوں سے ہی ہو سکتا تھا ایک
یہ کہ یہ سب واقعات آپ کے سامنے پیش آتے دوسرے یہ کہ آپ نے ان کو کسی کتاب میں
پڑھا ہوتا تیسرے یہ کہ آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رہی ہوتی جنہیں ان واقعات کا
علم تھا اور آپ ان سے ان کا تذکرہ سنتے۔ قرآن مجید ان تینوں ذرائع میں سے ہر ایک کی نفی کرتا ہے
پہلے ذریعہ علم کی نسبت حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

آپ مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو

إِلَىٰ مُوسَىٰ إِلَّا مَرَّ وَمَا كُنْتُ مِنَ

اپنا حکم بتایا اور نہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے

الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا نُنشِئُ الْقُرُونَا

لیکن ہم نے کئی جماعتیں پیدا کیں اور ان پہ

فَتَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ وَمَا كُنْتَ
 نَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ
 آيَاتِنَا وَلَكِنَّا لَنَامُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً
 مِنَّا بِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ
 مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ (قصص)

مدت دراز گزر چکی اور نہ آپ مدین والوں میں تھے
 کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوتے
 لیکن ہم رسول بھیجتے رہتے ہیں اور نہ آپ طور
 کے کنارے تھے جب ہم نے ان کو ندادی لیکن
 آپ کے رب کا انعام ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں
 جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا
 نہیں آیا ہے تاکہ یہ موعظت گیر ہوں۔

حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعہ میں ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
 إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
 أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
 (آل عمران)

یہ گزشتہ زمانہ کی خبروں میں ہے جس کو ہم نذر لے
 دے گی آپ پر نازل کرتے ہیں اور آپ ان کے
 پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا پانسہ ڈال رہے
 تھے اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے

حضرت یوسف کے واقعہ میں بھی اسی طرح ارشاد ہے۔

دوسرا ذریعہ علم یہ تھا کہ آپ ان واقعات کو کسی کتاب میں پڑھتے قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے
 چنانچہ اس سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے بیان میں جو آیت گزر چکی ہے اس میں
 اس مضمون کی صاف تصریح ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے۔

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
 الْإِيمَانُ (شوری)

آپ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور
 ایمان کسے کہتے ہیں۔

تیسرا ذریعہ علم یہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو کسی سے سنتے
قرآن مجید اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (ہود)

یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ پر ہم بطور وحی نازل
کرتے ہیں اس سے پہلے ان باتوں کو نہ آپ
جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چالیس سال کی زندگی
مکہ معظمہ میں گزاری۔ اس تمام مدت میں آپ کا صرف دو مرتبہ شام کے سفر میں جانا ثابت ہوا ایک
مرتبہ آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت آپ کا عہد طفولیت تھا اور دوسری مرتبہ
آپ عہد شباب میں تشریف لے گئے تھے لیکن یہ سفر چند روز کے لئے تھا۔ قیام مکہ کے زمانہ میں
آپ قریش والوں میں ہی رہتے سہتے تھے اور یہ لوگ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے اہل کتاب
نہ ہونے کے باعث گذشتہ اقوام و ملل کی تاریخ سے بالکل نا آشنا تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تیسرا ذریعہ علم بھی سرسبز منقود تھا۔

ان تینوں ذرائع علم کی نفی کے بعد قرآن کا یہ فرمان کہ "وَحْيِي إِلَيْكَ خُودُودُ" صریح
ہو جاتا ہے اور ایک ایسی حقیقت مسلمہ بن کر سامنے آتا ہے کہ کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہی
دلیل ہے کہ کفار و مشرکین جس طرح آپ کی اُمت کی تکذیب نہیں کر سکے۔ ان میں سے کسی ایک
شخص کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہ ہوئی کہ "آپ یہ کیسے فرماتے ہیں کہ یہ واقعات غیب مجھ کو وحی
سے معلوم ہوئے ہیں آپ تو یہ واقعات فلاں شخص سے سنتے تھے یا اس کے پاس آپ کی نشست
برخواست تھی" اس قسم کے دعویٰ کا اظہار اگر ہوتا تو علماء یہود و نصاریٰ کی طرٹ سی ہو سکتا تھا اور حضور کی نبی
زندگی میں انھوں نے بار بار اسکا امتحان بھی لیا لیکن آخر کار انکو بھی قرآن کے وحی الہی ہونے کا اقرار

کرنا پڑا اور کسی ایک شخص کو بھی آنحضرت کی اسیت کا انکار کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔

واقعات آئندہ کی پیشینگوئی | اخبار عن الغیب کے سلسلہ میں قرآن مجید کی وہ پیش گوئیاں بھی داخل ہیں جو بعض نہایت ہی مستبعد امور سے متعلق ہیں اور جو حرف بحرف صحیح ثابت ہو کر رہیں۔
غلبہ روم کی پیشین گوئی | ان پیشین گوئیوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور نمایاں تر پیشین گوئی غلبہ روم کی ہے قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے۔

الْمَغْلَبَةُ غَلَبَتِ الرُّومَ فِي آذُنِ الْأَرْضِ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ
فِي بضع سنين يَلِي الْأَمْرَ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ
يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ
اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ (الروم)

الم۔ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے
ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند
سال میں غالب آجائیں گے اللہ ہی کے
ہاتھ ہے سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن
مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے اللہ
جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اللہ ہی زبردست
اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہو چکا اللہ
اپنے وعدہ کی خلاف نہ کریگا بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے تھے

جنگ روم و ایران کا واقعہ | اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ عرب کے دائیں بائیں روم اور ایران کی دو طاقتور
حکومتیں قائم تھیں۔ رومی حکومت عیسائی تھی اور ایرانی سلطنت مجوسی۔ دونوں میں ایک عرصہ
سے کش مکش چلی آرہی تھی۔ ایرانی سلطنت کے تخت پر نوشیرواں کا پوتا اور ہرمز کا بیٹا خسرو
(Chosroes) قابض تھا اور رومی حکومت کی عنان اختیار و اقتدار پر قسطنطین (Constantine) کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں حکومتوں میں جنگ و پیکار کا سلسلہ ۶۰۲ء سے ۶۱۶ء تک جاری رہا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عیسوی تاریخ کے حساب سے ۵۷۰ء میں ہوئی۔

اور سلسلہ میں آپ کے فرق مبارک پر نبوت و رسالت کا تاج زرفشاں رکھا گیا۔ دونوں سرحدوں کے قرب کی وجہ سے مکہ والوں کو طبعی طور پر اس جنگ سے گہری دلچسپی تھی۔ یہاں برابر اس کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ایرانی مجوس یعنی آتش پرست تھے۔ اس لئے مکہ کے کفار و مشرکین کو ان کے ساتھ دلی ہمدردی تھی اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ جنگ میں ایرانیوں کو فتح و کامرانی حاصل ہو لیکن مسلمان طبعی طور پر رومیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ عیسائی ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھے۔

ایرانیوں کی فتح | لیکن ایرانی فوج نہایت طاقتور اور منظم تھی اور ادھر رومی فوج کا ایک بہترین جنرل نارسس قسطنطنیہ کے بازار میں زندہ جلوا دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں نے ایک طرف جبلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھنا شروع کیا اور دوسری جانب (ایشیاء کوچک میں) وہ آذربائیجان آرمینیہ ہو کر اناطولیہ میں داخل ہو گئے۔ رومی افواج کو دونوں طرف سخت ہزیمت اور پانی سے دوچار ہونا پڑا۔

یورپ کے مشہور مورخ گبن کا بیان ہے کہ اس جنگ میں رومیوں کے نوے ہزار آدمی قتل ہوئے۔ کلیساؤں کو آگ لگا دی گئی۔ تین سو برس کی مذہبی ندریں ایک دن میں وقف عام ہو گئیں۔ انتہا یہ ہے کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایران کو منتقل ہو گئی اور قیصر روم ایک جسیر بجان ہو کر رہ گیا۔ مشرقی ممالک کے نقصان کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی حالت بہتر نہ تھی تمام یورپ میں غدر مچا ہوا تھا (اسٹریا ISTRIA) کی سرحد سے تھریس کی دیواروں تک آوارس (Avars) مظالم ڈھا رہے تھے۔ جنگ اطالیہ میں جن معصوم انسانوں کا خون پانی کی طرح بہا تھا وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ آوارس نے پونیا (Pannonia) کے مقدس میدان میں مرد قیدیوں کو قتل کر دیا عورتیں اور بچے

غلام بنائے گئے رومی سلطنت قسطنطنیہ کی دیواروں، یونان اٹلی اور افریقہ کے کچھ بقیہ حصوں اور ایشیائی ساحل کے چند بحری مقامات میں صور سے طراز دن تک محدود ہو کر رہ گئی۔ غرض یہ ہے کہ ایک طرف عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایشیاء کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو چکی تھی ہر جگہ آشکدے تعمیر ہو رہے تھے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کرائی جا رہی تھی اور دوسری طرف خود رومن امپائر کی وسیع مملکت میں بغاوتیں برپا تھیں اور ان بغاوتوں میں افریقہ اور یورپ کے علاقے بھی شامل تھے ظاہر ہے ان حالات میں سلطنت روم کے بے نام و نشان ہو جانے میں کیا کسر رہ گئی تھی۔

مشرکین مکہ کی مسرت | ان ایرانی فتوحات پر مشرکین مکہ جتنے بھی خوش ہوتے کم تھا۔ وہ اس کو مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے لئے فتح کی ایک نیک فال سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے بد ملا کہتے تھے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ہزیمت فاش دی ہے اسی طرح اگر کبھی تم میں اور ہم میں لڑائی ہوئی تو ہم کو بھی تم پر فتح حاصل ہوگی۔ مسلمان اس صورت حالات پر نہایت دل گرفتہ اور رنجیدہ تھے مگر کر کیا سکتے تھے۔ رضی بحکم ایزدی تھے کہ ناامیدی اور مایوسی کی شدید ترین ظلمتوں میں غلبہ روم کی آیات نے (جو پہلے گذر چکی ہیں) نازل ہو کر دلوں میں پھر امید و حوصلہ کی روشنی پیدا کر دی۔ کفار کہہ کا استبعاد اور اس کی وجہ | کفار کہہ کو اس پیشین گوئی کا علم ہوا تو انھوں نے اس کو نہایت متبعد سمجھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا آؤ ہم تم شرط کریں کہ اگر رومی واقعی غالب گئے تو ہم

لے گینے اپنی کتاب تاریخ زوال روم جلد ۳ میں ایران و روم کی اس جنگ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اردو میں علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی جلد ۳ میں اور ہمارے ملائق دوست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ایڈیٹر السندوہ نے السندوہ جلد ۲ نمبر ۲ میں گبن کی تاریخ سے ہی اخذ کر کے اس جنگ کے مفصل حالات لکھے ہیں ہم نے اس بحث میں ان دونوں مضامین سے استفادہ کیا ہے۔

مسلمانوں کو کئی اونٹ دیں گے اور اگر اس کے برعکس ظہور ہوا تو تو مسلمان اونٹ ہار جائیں گے
حضرت ابو بکرؓ نے مسلمانوں کی طرف سے اس پیشین گوئی کے ظہور کی مدت چھ سال مقرر کی تھی
لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو ارشاد ہوا کہ "یضع" کا لفظ تین سے نو تک پر بولا جاتا
ہے اس بنا پر دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس ارشاد نبوی
کے مطابق نو سال کی شرط کی۔

حقیقت یہ ہے کہ نظریہ اسباب ظاہری ان حالات میں کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا
تھا کہ ابھی چند برسوں میں ہی پانسہ بالکل پلٹ جائے گا اور شکست خوردہ رومی پھر طاقتور ایرانیوں
پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ ایک طرف ایرانی فتوحات اور طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ انھوں
نے رومیوں کے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ چپین لیا اور دوسری جانب قیصر روم ہرقل
کی عیش پسندی اور غفلت مآبی کا یہ حال تھا کہ وہ گبن صاحب کے الفاظ میں پر لے درحسبہ کا
سست کابل اور اپنی قوم اور ملک کی بربادی کا نام و تماشائی تھا۔
"تاریخ زوال روم" کا مصنف لکھتا ہے :-

"محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایرانی فتوحات کے عین ثیاب میں پیشین گوئی کی کہ چند
سال کے اندر اندر رومی جھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ ملندہ ہوں گے۔ جب یہ پیشین گوئی کی
گئی تھی اس وقت اس سے زیادہ بعید از قیاس کوئی بات نہیں کہی جاسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی
حکومت کے ابتدائی بارہ سال سلطنت روم کی قریبی تباہی اور خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔
بہر حال یہ وہ نامساعد و ناموافق حالات تھے جن میں قرآن کی طرف سے غلبہ روم کی
بظاہر بالکل مستبعد پیشین گوئی کا اعلان عام کیا گیا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو اس قدر خوشی ہوئی

۱۔ مستدرک حاکم جلد ۲ تفسیر سورہ روم و ترمذی باب تفسیر سورہ روم

کہ وہ مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں چیخ چیخ کر اَلْعَلْبَتِ الرُّومِ فِی الدُّنْیِ الْاَرْضِ وَهَمَّ مِنْ
بَعْدِ غَلْبِهِمْ سِیَغْلِبُوْنَ کی تلاوت کرتے پھرتے تھے۔

پیشینگوئی کی صداقت کا ظہور | یہ آیت بعثت نبوی کے پانچویں سال نازل ہوئی تھی یعنی عیسوی
تاریخ کے لحاظ سے ۶۱ء میں جب کہ ایرانیوں کے مقابلہ میں رومیوں کی شکست کا آغاز ہو چکا تھا
پھر ملتے ہوئے ۶۲ء میں یہ شکست انتہا کو پہنچ گئی۔ آغاز شکست سے پورے آٹھ برس
بعد یعنی ۶۲ء میں رومیوں کے تین مردہ میں پھر جان پیدا ہوئی اور انھوں نے ایرانیوں کے
انتہائی جبر و ظلم سے تنگ آ کر ہرقل کی قیادت میں ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ۶۲۳ء سے انکو قراہجید
کی پیشین گوئی کے مطابق اس حملہ میں کامیابی ہوئی شروع ہوئی اور انجام کار ۶۲۵ء میں رومیوں
کی فتح اس شان سے پایہ تکمیل کو پہنچی کہ انھوں نے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس
لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے ساحلوں تک
دھکیل دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی حیرت انگیز فتح و کامرانی کا سال (بلکہ
بعض روایتوں کے مطابق مہینہ اور دن بھی) بعینہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کی تین
سو تیرہ کی جماعت قلیل کو نو سو سے زیادہ مسلح کافروں کی بھاری تعداد کے بالمقابل بدر کے
میدان میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی۔

اب غور کرو قرآن مجید نے غلبہ روم کی جو پیشین گوئی کی تھی اس میں چند باتیں خاص
طور پر لحاظ کے متابل ہیں۔

(۱) یہ پیشینگوئی حد درجہ سازگار حالات میں لگائی جبکہ دنیوی فتح کا بعید سا احتمال بھی نہیں چھو سکتا تھا
(۲) پیشینگوئی میں غلبہ روم کی کوئی طویل مدت مقرر نہیں کی گئی۔ بلکہ صرف نو سال بتائے
گئے اور یہ ظاہر ہے کہ رومیوں کو جس شان کی شکست ہوئی تھی اس کے

اعتبار سے قیاس نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نورس کی قلیل مدت میں اپنی عظمت رفتہ واپس لے لیتے
(۳) پھر یہ دیکھو کہ رومیوں کو شکست جس سست اور عشرت پسند کمانڈر کے ہاتھوں
ہوئی تھی اب یہ فتح بھی اسی کے زیر قیادت ہوئی ہے۔ گویا یہ وہ پہلا ہرقل ہے ہی نہیں۔
(۴) پیشین گوئی کے جو الفاظ ہیں نہایت واضح اور صاف صاف ہیں ان میں کلموں
اور جملوں کی پیشین گوئیوں کی طرح ابہام و خفا یا شک و تردید کی ہلکی سی آمیزش بھی نہیں ہے
دیکھو کس محکم جزم و یقین کے ساتھ ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ
يَا لَشَرِّكَاءِ وَعْدِهِ۔ الشرائع وعدہ کا خلاف نہیں
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

(۵) دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی یہ حیرت انگیز پیشین گوئی کس طرح حرف بحرف پوری
ہوئی اور ٹھیک اسی مدت میں جو قرآن نے مقرر کی تھی۔

اب خود سوچو اور بتاؤ کہ کیا قرآن کی یہ پیشین گوئی اور اس کا پسچ ثابت ہونا قرآن کے اعجاز
کی اور اس کے وحی الہی ہونے کی بین دلیل نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس پیشین گوئی کی صداقت
کو دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔

چند اور پیشین گوئیاں | اس خاص پیشین گوئی کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی پیشین گوئیاں ہیں جو بعد
میں حرف بحرف پوری ہو کر رہیں۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے
واپس لوٹے تو ان میں ایک عام بد دلی پائی جاتی تھی اور وہ اس صلح کو اپنے لئے شکست کے مترادف
سمجھتے تھے یہاں تک کہ بعض بعض نے تو صاف لفظوں میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا اس پر قرآن مجید
نے یہ مژدہ جانفزا سنایا۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ہم نے تو تمہارے لئے عظیم الشان فتح مقدر کر دی

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حدیبیہ کی صلح کو شکست نہ کہو بلکہ یہ درحقیقت پیش خیمہ ہے ایک عظیم الشان فتح کا جو فتح مکہ کے نام سے معروف ہے چنانچہ اسی سورۃ میں ارشاد ہے

لَتَذُخْلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُّخْلِقِينَ رُودٌ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ (الفتح)

تم اگر اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے مومن و محفوظ کچھ اپنا سر منڈائے ہوں گے اور کچھ بال تیر شوائے ہوئے اور تم خوفزدہ نہیں ہو گے

پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا۔ اس کے متعلق پیشینگوئی بھی اس آیت میں پہلے ہی کر دی گئی تھی۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَتَاخُذُوا هَٰذِرُودًا نَّتَّبِعُكُمْ (الفتح)

پچھے رہ جانے والے اعراب کہیں گے جب کہ تم مالہائے غنیمت کو لینے جاؤ گے تم کو چھوڑ دو کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلیں۔

فتح مکہ اور فتح خیبر کی پیشینگوئیوں سے زیادہ حیرت انگیز وہ پیشینگوئی ہے جس میں مسلمانوں سے تمکن اور استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا ہے ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ان کو زمین میں ایسا ہی خلیفہ بنائیگا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا ہے اور وہ یقیناً ان کے اس دین کو جس سے وہ (خدا) راضی ہو گیا ہے طاق طور بنائے گا۔

(مومن)

یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جب کہ عرب کے دونوں طرف ایران اور روم کی دوزبردست
سلطنتیں قائم تھیں اس وقت کسی شخص کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ چند برسوں میں ہی ایک
وقت وہ آئے گا جب کہ عرب کے بے سرو سامان مسلمانوں کی ایک جماعت ان دونوں کو زیر و
زبر کر کے رکھ دے گی لیکن اللہ وعدہ کر چکا تھا اس میں تخلف کس طرح ہو سکتا تھا بالآخر دنیا نے
دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس برس بعد ہی مسلمانوں نے ایک طرف ایرانی
سلطنت کی پرانی ختمت و شوکت کو ختم کر کے رکھ دیا اور دوسری طرف مشرقی رومن امپائر کے بہت
سے صوبوں پر شام سے لے کر موریشش کے انتہائی سرے تک قبضہ کر لیا۔ رب العزت نے
مسلمانوں سے استخلاف فی الارض کا جو وعدہ کیا تھا وہ نصف صدی میں ہی اس طرح پورا ہوا کہ
خلافت عظمیٰ کا دائرہ اقتدار مشرق میں سندھ تک پھیل گیا مغرب میں بحر اٹلانٹک اور شمال میں
اس کا پرچم عظمت اناطولیہ کے قلب و جگر پر لہرایا۔

مسلمانوں کی ان حیرت انگیز فتوحات پر تبصرہ کرتے ہوئے گبن صاحب قرآن کی
پیشین گوئی کی صداقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”شاید اب قرآن کی تفسیر آکسفورڈ کے اسکولوں میں پڑھائی جائیگی اور اس کے ممبروں
سے مقدس لوگوں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صداقت اور اس کے تقدس کا اظہار
کیا جائے گا۔“

علاوہ ازیں یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے

إِنَّا خَلَقْنَا لَكَ الْأَلْهَامَ
لِحَافِظُونَ
ہم نے ہی فسترد آن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی
حفاظت کریں گے۔

منہ را کہ قرآن کی حفاظت کا۔ اور

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا

فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ کس طرح حرف بحرف پورا ہو کر رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے کیسے کیسے منصوبے باندھے گئے اور کیا کچھ سازشیں نہیں ہوئیں اور پھر آنحضرت مسلح فوجیوں کی حفاظت میں یا کسی مضبوط قلعہ میں بھی نہیں رہتے تھے لیکن چونکہ خدا وعدہ کر چکا تھا اس لئے دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام رہیں اور وہ آپ کا کچھ نہ کر سکے، اسی طرح قرآن کو دیکھو اس کو نازل ہوئے چودہ سو برس ہوئے کہ آئے اور اس کے باوجود اس کا حرف حرف بلکہ اعراب اور علامات آیات تک جوں کی توں محفوظ ہیں اور صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں کے سینوں میں کیا دنیا کی کوئی اور کتاب بھی اس طرح محفوظ ہے؟

اس اخبار بالغیب میں جو قرآن کے وجہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے۔ قرآن مجید کے وہ قصص بھی داخل ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام یا دوسری اقوام سے متعلق ہیں اور منافقوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ان بھیدوں کی اطلاع بھی داخل ہے جن کا ذکر زیادہ تر سورہ توبہ میں ہے۔ فصاحت و بلاغت قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بڑی وجہ اس کا انتہائی فصیح و بلیغ ہونا ہے۔ اس کی تفصیلات میں اگرچہ اختلافات ہیں، لیکن اجمالاً یہ عقیدہ ہر قرن اور ہر دور میں جمہور امت کے نزدیک مسلم رہا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مثل نہیں لایا جاسکتا۔ قرآن نے خود اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار چند آیتوں میں کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

لِسَانَ الَّذِي يُلُحِدَنَّ إِلَى
أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس کی
زبان تو عجیبی ہے اور یہ قرآن کی زبان نہایت

واضح اور صاف عربی ہے۔

(مخل)

قرآن ناعماً بیا علیٰ ذی عوج (زمر) قرآن عربی زبان میں ہو جس میں کوئی کجی نہیں ہو

قرآن مبین نہایت واضح اور صاف قرآن

بلسان عربی مبین یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو مدعا کو وضاحت

سے بیان کرتی ہے۔

فصاحت و بلاغت ذوقی و وجدانی چیز ہے | اس بحث کے سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین

کر لینی چاہیے کہ اگرچہ علماء معانی و بیان نے فصاحت و بلاغت اور ان کے مدارج و مراتب کی تعین

کے لئے بڑی محنت اور تلاش و جستجو سے اصول و قواعد مدون کئے ہیں اور ان کی تشریح و توضیح

میں نہایت طول طویل بحثیں کر کے ذہانت و طباعی کی داد دی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ باعتبار

فصاحت و بلاغت دو کلاموں میں موازنہ و ترجیح کا کام اہل لسان کے ذوق و وجدان سے

ہی متعلق ہے اور اس قضیہ میں ان کے ذوق کا فیصلہ ہی دلیل قاطع کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ

کتاب الطراز کے مصنف فصاحت کلام پر طویل بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”یہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ کے حسن یا

کے فیصلہ کا دار و مدار ذوق سلیم اور طبع مستقیم پر ہے قواعد و ضوابط پر نہیں جیسا کہ لوگوں نے

سمجھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چند حروف ہیں کہ اگر ایک خاص ترتیب سے ان سے ایک

لفظ بنایا جائے تو وہ انتہائی غیر فصیح اور رکیک ہوتا ہے لیکن اگر انہیں حروف سے اس ترتیب

کو بدل کر کسی اور ترتیب سے ایک لفظ بنایا جائے تو وہ فصیح تر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ملع اور علم۔“

جب خود اہل زبان بلاغت کا ذوق رکھنے میں یکساں نہیں ہوتے تو غیر اہل زبان کا تو

ذکر ہی کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قرآن کے درجہ اعجاز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”ازال جملہ درجہ علیا از بلاغت کہ مقدور بشر نباشد و چون ما بعد عرب اول آمدہ ایم کہ نہ
 آں نمی توانیم رسید بیکین این قدری دانیم کہ استعمال کلمات و ترکیبات غریبہ جذلہ بالظاہر
 و عدم تکلف قدرے کہ در قرآن می یابیم در پیچ قصیدہ از قصائد متقدمین و متاخرین یعنی
 یابیم و این امر بیت ذوقی کہ چہ از شعرا آرا بخوبی میتوانست دانست و عوام آں ذائقہ
 ندارند“

اسی بنا پر امام راعوب اصفہانی نے بالکل درست کہا ہے کہ جو لوگ وحیدان صحیح اور
 ذوق سلیم رکھتے ہیں ان کے لئے اعجاز قرآن کی کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود
 ہی اس کے قائل ہو جاتے ہیں ان کے برخلاف جو لوگ اعجاز قرآن کی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں
 وہ دو قسم کے اشخاص ہوتے ہیں ایک وہ جو ناقص ہونے کی بنا پر کلام الہی اور کلام بشری میں امتیاز
 نہیں کر سکتے اور دوسرے وہ جو نقص کے باوجود غا دہی رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو سلامت
 ذوق اور استقامت طبع کے ساتھ عرب کے اسانذہ شعر و سخن کے کلام کا مطالعہ کئے ہوئے ہوں
 اور جنہوں نے علم معانی و بیان پر اسانذہ متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ذوق و وحیدان
 کو نچتہ اور ثنائستہ بنا لیا ہو۔

۱۷ کتاب الذریعہ ص ۷۰

۱۸ الفوز الکبیر ص ۳۸

۱۹ ہمارے سندوستان کے مدارس عربیہ میں ان فنون کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس مقصد کیلئے بالکل
 ناکافی ہیں ان کی جگہ اگر کتب ذیل پڑھائی جائیں تو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے (۱) اسرار البلاغۃ و دلائل الاعجاز
 امام عبد القادر جرجانی (۲) کتاب الضاعتین ابو ہلال العسکری (۳) المحفۃ لقص ابن جینی (۴) اساس البلاغۃ زعفرانی
 (۵) کتابا بطراز یحییٰ بن حمزہ (۶) کتاب الفوائد حافظ ابن قیم (۷) معنی اللیب ابن ہشام

بلغار و شعراء عرب پر قرآنی بلاغت کا اثر | جو لوگ اس نعمت خدا داد سے بہرہ وافر رکھتے ہیں وہ خواہ
مسلمان ہوں یا غیر مسلم بہر حال اس پر مجبور ہیں کہ بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے بھی قرآن کے اعجاز
کے قائل ہوں۔ چنانچہ تاریخ ادبیات عرب کا مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کے صد ہا واقعات ملتے
ہیں کہ لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سن کر ہی اسکے وحی الہی ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔
عنبہ بن ربیعہ قریش کا بڑا صاحب اثر و سرور شخص تھا۔ بدر کی جنگ میں مارا گیا ہے
ایک مرتبہ اہل قریش کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الگ
مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ عنبہ اہل مجلس کے مشورہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو مال وغیرہ کا لالچ دے کر دعوت اسلام سے باز رکھنے کی کوشش
کرے عنبہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حم تنزيل من الرحمن الرحیم“
کی سورۃ کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سنایا۔ عنبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پس پشت لیجا کر ان پر ٹیک لگالی
اور نہایت خاموشی سے سنتا رہا۔ سورۃ کی تلاوت کرتے کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ
تک پہنچے تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا اور پھر عنبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ابوالولید کیا اب بھی تم اپنے
اسی پرانے خیال پر جمے ہوئے ہو؟ عنبہ یہ سن کر اپنے لوگوں میں واپس چلا آیا۔ لیکن قرآن مجید
کی آیات کو سننے کا اثر اس کے چہرہ بشرہ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ارباب مجلس نے جب اس سے
پوچھا تو کہنے لگا۔ خدا کی قسم میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا آج تک سنا ہی نہیں تھا۔ خدا
یہ کلام ہرگز ہرگز نہ شعر ہے نہ کوئی جادو ہے اور نہ کسی کا ہن یا نجومی کا قول ہے۔ ”اے قریش
والو تم میری بات مانو۔“

انیس قبیلہ غفار کے بڑے نامور شاعر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر چاسنکر

چھپے چوری مکہ آئے اور آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں نکر واپس گئے
ان کے بھائی حضرت ابوذرؓ نے پوچھا کہ تم نے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ وہ بولے "لوگ کہتے
ہیں کہ وہ شاعر ہیں ساحر ہیں یا کاہن ہیں، لیکن میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے اور شعر کے
اسالیب و طرق سے بھی واقف ہوں میں نے محمدؐ کے کلام کو ان سب پر منطبق کر کے دیکھا۔ خدا
کی قسم وہ ان سب سے بالکل الگ اور ایک اور ہی عجیب طرح کا کلام ہے۔ بجز محمدؐ ہیچے اور
قریش کے لوگ جھوٹے ہیں۔"

ولید بن مغیرہ بڑا دولت مند اور قریش میں فصاحت کا امام تھا ایک مرتبہ اس نے
خدمت نبویؐ میں حاضر ہو کر کچھ سنانے کی درخواست کی۔ آنحضرتؐ نے "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ"
والی آیت آخر تک تلاوت فرما کر سنائی۔ ولید اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے مکرر تلاوت کرنے
کی فرمائش کی جب آنحضرتؐ دوسری مرتبہ بھی سنا چکے تو ولید بولا "خدا کی قسم اس کلام میں کچھ اور
ہی شیرینی ہے اور تازگی بھی نئی قسم کی ہے، اس نخل کا اعلیٰ حصہ ثمر آور ہے اور اس کا حصہ زیرین
مضبوط تنہ ہے اور کوئی بشر اس جیسا کلام نہیں کر سکتا۔"

شاہ حبش کے متعلق مشہور ہے ہی کہ جب اس کے دربار میں حضرت جعفرؓ نے سورہ
مریم کی تلاوت کی تو وہ اس درجہ متاثر ہوا کہ بیباختہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے پھر بلا خدا
کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں۔"

قبیلہ اُرؤ کے ایک شخص ضاد تھے جھاڑ پھوک کا کام کرتے تھے ایک مرتبہ مکہ آئے
اور یہاں کے لوگوں سے سنا کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو (غزوہ بدر) جنون ہو گیا ہے ضاد یہ خیال

کر کے کہ میں آپ کا علاج کروں گا۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرتؐ نے ان کے سامنے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، صنادید اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور تین مرتبہ آپ سے اس کا اعادہ کرایا اور پھر کہا "میں نے کانٹوں، جادوگرہوں اور شاعروں ان میں سے ہر ایک کا کلام سنا ہے لیکن آپ جیسے کلمات تو سنے ہی نہیں یہ کلام تو سمندر کی گہرائیوں تک اتر جائیگا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر بیعت کر لی۔"

عمر بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے نامی گرامی سردار تھے ان کے بیٹے معاذ اسلام قبول کر کے واپس آئے تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ تم نے آپ سے کیا سنا ہے معاذ نے سورہ فاتحہ الحمد شرب العلمین سے لیکر الصراط المستقیم تک پڑھ کر سنائی عمر بن جموح پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ کہنے لگے "یہ کلام تو بڑا ہی عمدہ ہے اور خوب ہے کیا آپ کا سب کلام ایسا ہی ہے بولے "جی ہاں! بلکہ اس سے بھی عمدہ" اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔"

جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا عرب کا بچہ بچہ شعر و شاعری کا ذوقِ حذا و درکھتا تھا آتش بیان خطبا قبیلہ قبیلہ میں موجود تھے جو کسی بڑے سے بڑے شاعر و خطیب کے کلام کو نظر میں نہیں لاتے تھے فصاحت و بلاغت کا جو ہر ایک ایک شخص کے خمیر میں پڑا ہوا تھا اور وہی ان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ نازش و افتخار تھا اب غور کرو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی اس گرم بازاری کے عہد میں مکہ کی خاکِ پاک سے ایک نبی امیؐ کا ظہور ہوتا ہے وہ چالیس سال تک خاموش زندگی بسر کرنے کے بعد یکایک ایک نئے پیغام کی دعوت لے کر اٹھتا ہوا اور اس دعوت کی سچائی کے ثبوت میں ایک کلامِ قرآن پیش کرتا ہے اس کلام کو پیش کر کے وہ عرب کے

۱۔ صحیح مسلم باب الاقتصاد فی الصلوٰۃ والخطبہ

۲۔ شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۰۲

نامور شاعروں، شعلہ فشاں مقرر وں اور خطیبوں اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار نرمی اور لین سے نہیں بلکہ نہایت سخت زبردستی کے انداز میں پھر یکے بعد دیگرے نہیں بلکہ سب کو ایک ساتھ چیلنج دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کے دعویٰ کی تکذیب میں سچے ہیں تو سارے قرآن کا نہیں اس کے کسی ایک جز کا ہی مثل لاکر دکھا دیں۔

پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس بنی امی کی مخالفت اور خصومت میں کیا کچھ نہیں کہا اور کیا گیا لیکن یہ عرب کے نامور خطباء اور شعراء سب مل کر بھی قرآن مجید کی تحدی کے جواب میں اس کی کسی ایک سورۃ کا مثل لاسکے ہرگز نہیں سب کی زبانیں گنگ تھیں اور قوت فصاحت و بلاغت مفلوج پھر جو لوگ ان میں پاک باطن اور صفات سینہ تھے انھوں نے کھلے لفظوں میں اپنی شکست و عجز کا اقرار کیا اور قرآن کے اعجازِ بیان سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ انھوں نے شاعری کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ لبید عرب کے مشہور شاعر ہیں جن کا ایک قصیدہ سب سے متعلقہ میں بھی شامل ہے اسلام قبول کرنے کے بعد انھوں نے شعر کہنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ صرف ایک دو شعر منقول ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ان سے شعر سننے کی فرمائش کی تو انھوں نے جواب دیا جب خدا نے مجھ کو بقعرہ اور آل عمران سکھائی تو اب مجھے شعر کہنا موزوں نہیں ان کے علاوہ حسان بن ثابت کعب بن مالک عبداللہ بن رواحہ طفیل بن عمر زید الخلیل کعب بن زہیر شماس اسود بن سمرعہ وغیرہم عرب کے نامی گرامی شعراء تھے لیکن قرآن مجید کے دعویٰ اعجاز کے سامنے سب کی گردنیں خم ہو گئیں اور بجائے مخالف ہونے کے اسلام کے زبردست حامی بن گئے۔

قرآن مجید کے اعجازِ بیان کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی صاحب ذوق کے سامنے اس کی کوئی آیت تلاوت کی جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کلام کا قائل کون ہے تب بھی لامحالہ سننے والے پر

اس کا اثر ضرور ہوگا تاریخ اور ادب کی کتابوں میں جستجو کی جائے تو اس قسم کے سیکڑوں واقعات مل سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ایک شخص سے "قَاصِدٌ عَمَّا تُمِرُّنَا" تو فوراً سر بسجود ہو گیا اور بولا میں نے اس وقت اس کلام کی فصاحت و بلاغت سے ہیبت زدہ ہو کر سجدہ کیا ہے ایک اعرابی نے کسی شخص سے قرآن پاک کی آیت "فَلَمَّا اسْتِيسَا سَوَاءً مِّنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا سَيُّوْلًا" میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس جیسا کلام بولنے پر قادر نہیں ہے ۱۱

ایک دفعہ عربی لغت کے مشہور امام اصمعی نے ایک کسن بھی کو دو شعر پڑھتے ہوئے سنا شعر سن کر بولے "الشرا کبر! یہ شعر کس درجہ فصیح و بلیغ ہیں" لڑکی بولی "کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاجِئْنَا إِلَىٰ اٰمَمٍ مُّوسٰی اَنْ اَصْحٰیہِمْ فَادَا حَفَّتْ عَلَيْهِمَا فَالْقِيٰہِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا رَادُّوْہِ اِلَیْکَ وَجَاعِلُوْہُ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ تم اس کو دو دھڑ پلاؤ اور جب تم کو اس کے متعلق خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ خوف کرو نہ غم ہم پھر موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔

کے بعد بھی کوئی کلام اب اس کا مستحق ہے کہ اسے فصیح کہا جائے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس ایک آیت میں کس خوبی سے اللہ نے دو امر ادا صغیر اور القیہ دو نہی لا تخافی ولا تحزنی دو خبریں انا رادوہ اور جاعلوہ اور وجاعلوہ جمع کر دی ہیں۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں سو رہے تھے کہ اتنے میں روم کی فوج کا ایک کمانڈر انچیف آیا اور کلمہ تشہد پڑھنے لگا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے مسلمان قیدیوں سے ایک قیدی کی زبانی یہ آیت سنی دَمِنْ لِّیْطَعِ اللّٰہُ

وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ وَبَيَّتُوا لِآلِهِ اَوْرَاسَ سِمْسَرٍ لِّهٖ اَسْمٰى اَوْ اَمْرًا مِّمَّا سَمَّى اَوَّلَ مَا سَمَّى بِهٖ
قبول کرتا ہوں۔

ان واقعات کے علاوہ صحابہ کرام کے حالات زندگی پر جو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید
ان پر کیا اثر کرتا تھا حضرت عمرؓ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ انھوں نے اپنی بہن فاطمہ سے سورۃ
سَبِّحْ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سُبْحٰنَہٗ تَعَالٰی تو سخت غصہ میں بھرے ہوئے تھے
اس صورت کو سنتے ہی ان کا حال دگرگوں ہو گیا ایک ایک لفظ دل پر تیر و سان کا کام کرتا تھا
یہاں تک کہ جب فاطمہؓ آموا باللہ ورسولہ پر پہنچی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے اَشْہَدُ اَنْ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ

حضرت عثمان بن مظعون نے جب سورہ نخل کی یہ آیت سنی۔

اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَاِیْتَاِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی عَنِ
الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی یُعْظِمْ
لَعْنُکُمْ تَذٰکُرُوْنَ
بے شبہ خدا عدل اور احسان اور قریبداروں
کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور
بدکاری اور بری باتوں اور ظلم سے روکتا ہے
تاکہ تم اس سے نصیحت پذیر ہو۔

تو انھوں نے فرمایا اب اس وقت میرے دل میں ایمان جاگزیں ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ
وسلم سے محبت کرنے لگا۔

حضرت جبیر بن مطعم اسیران بدر کو چھڑانے آئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان سے سورہ طہ کی چند آیتیں سنی تو ان کا دل اڑنے لگا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے

۱۵ یہ سب واقعات شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۰۳ و ۱۰۴ سے ماخوذ ہیں

۱۶ صحیح بخاری تفسیر سورہ طہ

۱۷ مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۱۸

کاؤن میں اتفاقہ قرآن کی چند آیتیں پہنچ گئیں (وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے) جلسہ سے بیس آدمیوں کی ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ نے ان کو قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنک رواں ہو گئے "طائف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی نے آپ کی زبان سے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کی

قسم

سنی تو اسی وقت پوری سورۃ دل میں اترتی چلی گئی اور آپ مسلمان ہو گئے۔
افراد و اشخاص کا کیا ذکر ہے صحابہ کی تو جماعت ہی قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی
حضرت ابو عبیدہ حضرت ابوسلمہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم اسی کتاب الہی کی متناطیسی کشش سے کھینچ کر اسلام لائے تھے۔

پھر اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک ایک آیت پر کلام الہی کی سمیت سے آنسوؤں کا تار بندھ جاتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خود حامل وحی تھے بسا اوقات کسی کی زبان سے قرآن مجید سن کر رونے لگتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرات شروع کی تو چشم مبارک سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔

قرآن کی یہ معجزانہ فصاحت و بلاغت ان لوگوں کو بھی متاثر کئے بغیر رہی جو اہل زبان

۱۵ طبقات ابن سعد تذکرہ طیفیل بن عمر الدوسی

۱۶ سیرۃ ابن ہشام

۱۷ مسند امام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۲۲۵

۱۸ اسد الغابہ تذکرہ ابوسلمہ

تھے اور ساتھ ہی غیر مسلم بھی تھے ڈاکٹر بیلر، موسیو سدیو، گبن، ڈیون پورٹ، ٹالسائی، کارلایل
ہنری دی کاسٹری۔ راڈیل ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کے اسلوب بیان اور اس کی تاثیر و تسخیر
کا اعتراف صاف لفظوں میں کیا ہے۔

ژان ژاک روسو نے اپنی ایک تحریر میں قرآن مجید کی تاثیر اور اس کے اعجاز کا ذکر ایک
عجیب پیرایہ میں کیا ہے جو آج کل کے بعض مدعیانِ عربی داں پر پورے طور پر صادق آتا ہے وہ
لکھتا ہے:-

”بعض لوگ ہیں جو عربی برائے نام ہی جانتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو منہ سے لگتے
ہیں۔ لیکن اگر اس قسم کے لوگوں کو اس بات کا موقع مل جاتا کہ وہ براہِ راست محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) سے اس حد درجہ اثر انگیز اور دلوں میں گھر کرنے کی والی زبان کو سنتے تو بے شبہ یہ لوگ زمین پر
سجدہ میں گر پڑتے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکار کر کہتے کہ ”اے بنی“ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ پھر
آپ کا جہاں جی چاہے ہم کو لے چلئے۔ خواہ شرف و مجد کی طرف یا خطر و اور ہلاکتوں
کی جانب ہم تو اب آپ کی وجہ سے موت کو بھی محبوب رکھنے لگے ہیں۔
عدم اختلاف قرآن نے اپنے اعجاز کی ایک دلیل عدم اختلاف و تناقض کو بھی بیان کیا ہے۔
ارشاد ہے:-

وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگ
اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔

عام مصنفین کی بڑی بڑی اہم تصنیفات سے قطع نظریہ دیکھو کہ دوسرے مذاہب کی

۱۵ دیکھو تفصیل کے لئے اسلام و الحضارة العربیہ جلد اول اور ادب العرب

۱۶ بحوالہ الاسلام والحضارة العربیہ ج ۱ ص ۶۹

خود الہامی اور آسمانی کتابوں کا کیا حشر ہوا؟ ایک اڈیشن دوسرے اڈیشن سے مختلف ہے لیکن قرآن نے اپنی صداقت میں جس دلیل کو پیش کیا تھا وہ دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود آج تک آفتاب نیمروز کی طرح روشن و ظاہر ہے تقریباً تیس تیس برس پہلے ڈاکٹر منگٹا نے قرآن مجید کے کسی نئے نسخے کے لئے کی اطلاع سے دنیا میں ایک تہلکہ برپا کر دیا تھا لیکن باخیر اصحاب کو معلوم ہے کہ مہر اور منہ و تان کے علماء نے کس طرح ڈاکٹر صاحب کے بے بنیاد دعویٰ کو باطل محض کر دکھایا تھا احکام و شرائع | خود قرآن کے بیان کے مطابق اس کے اعجاز کی ایک وجہ اس کے تشریحی احکام و مسائل ہیں قرآن نے بار بار اپنے آپ کو ہدایت نوازہ۔ دلیل روشن۔ رحمت بصیرت اور محبت کہا ہے غور کر و قرآن مجید کے اعجاز کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ چالیس سال کی خاموش زندگی کے بعد یکایک ایک اتنی ایک صحیفہ مقدس لئے ہوئے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس صحیفہ سے وہ جاہلوں کو دانشوران روزگار اور اونٹ چرانے والے بدویوں کو بہترین تہذیب و تمدن اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کا پس کر اتم بنا دیتا ہے۔ اصول اخلاق و قانون حکمت و فلسفہ اور محاسن علم و عمل کی بزم کا گوشہ گوشہ اس کے پر تو قدس سے تبعہ نوز بن جاتا ہے۔

قرآن کا محکم دستور العمل | جو قوانین و ضوابط قرآن نے پیش کئے وہ اس قدر صحیح اور مکمل ہیں کہ آج علوم و فنون کی بڑی گرم بازاری اور انسانی عقل و خرد کی حیرت انگیز ترقی و بلند پروازی کے باوجود معاشرت تہذیب و تمدن نکاح و طلاق بیع و شرا تقسیم میراث اور عام معاملات و اخلاق کے قوانین و شرائع قرآن کے مقابلہ میں سالہا سال کے تجزیوں کے بعد نا کام ہی ثابت ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کو جب کبھی اپنی سوشل اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ انھوں نے اپنی پرانی فرعونہ یا اصلی روایات مذہبی کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و قوانین کے دامن ہی میں پناہ لی ہے۔

اس پر اگر تفصیل سے کلام کیا جائے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے مگر لکھ دینا کافی ہو گا کہ

یورپ نے بہت دنوں تک طلاق کا مذاق اڑایا۔ تعدد ازدواج پر طعنہ زنی کی اور مسلمانوں کے جہاد کو وحشت اور بربریت کہا۔ مگر آخر کار اس کو خود طلاق کا قانون وضع کرنا پڑا۔ پھر یہ دیکھو کہ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا تھا نہ کہ عورت کو۔ کیونکہ عورت فطرً بہت زور و رنج اور جلد متاثر ہو جانے والی ہے۔ یورپ والوں نے طلاق کو مشروع تو کیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس کا اختیار عورت کو دیدیا گویا پہلے یہ لوگ تفریط میں مبتلا تھے اور اب افراط میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا جو کچھ بھی نتیجہ ہوا آج ہر باخبر شخص اس سے ناواقف نہیں ہے کہ طلاق کی کثرت نے کس طرح ان لوگوں کی معاشرتی زندگی ویران و تباہ کر رکھی۔ ہندوؤں میں عقد بیوگان کا رواج نہیں تھا۔ مذہبی اعتبار سے وہ اسے بہت بڑا پاپ سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس مانعت نے ان کی سوسائٹی میں چند در چند اخلاقی معائب پیدا کر دیے اور ان کو اپنی اصلاح کا خیال ہوا تو انجام کار انھیں وہی کرنا پڑا جس کا اعلان اب سے ساڑھے تیرہ سو سال سے بھی زیادہ مدت پہلے ایک بنی امی کی زبان سے ہو چکا تھا یہی حال میراث کا ہے۔ ہندوؤں میں بیٹی کو ترکہ پوری سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ لیکن اب جن ہندو ریاستوں میں سماجی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں وہاں برملا کہا جا رہا ہے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملنا چاہیے اب اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ قانون قرآنی کے متناسب و متوازن ہونیکا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو باپ کے ترکہ میں سے حصہ دلاتا ہے لیکن بیٹے سے نصف اس میں حکمت یہ ہے کہ بیٹے کو کسب معاش کے لئے کارگاہ زندگی میں تنگ و دوکمرنی پڑتی ہے اور تمام بار اس کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، یہی بیٹی تو اس کو کمانے کے لئے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کا نان نفقہ شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔

یورپ نے تعدد ازدواج پر کیا کچھ لعن طعن نہیں کیا لیکن اب خود وہاں کے بڑے بڑے حکماء اور مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں تعدد ازدواج کی اجازت بہت سے اخلاقی فواحش و مفساد کے اسناد کا کامیاب ذریعہ ہے اسی طرح یورپ نے "جہاد" کو وحشت اور درندگی کہا۔ لیکن اب دیکھو کہ خود

یورپ میں کیا ہو رہا ہے کیا اس نے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب دبی زبان سے یورپ نے بھی اس
حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب تک دنیا فتنہ و شر اور خواہشات نفسانی و اغراض فاسدہ کی آماجگاہ ہے
کسی حق کی حفاظت کیلئے تلوار سے کام لینا ناگزیر ہے۔ البتہ ہاں فرق اس قدر ضرور ہے کہ قرآن میں جنگ
کا حکم ہر وہ وہی جنگ ہے جو حق کی حمایت و حفاظت کے لئے لڑی جائے نسلی اور قومی عصبیت
کی برتری قائم رکھنے کیلئے جنگ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ بڑی معصیت ہے اور یہاں بحیل کے پیرو جو
کچھ کر رہے ہیں وہ محض اپنی قومی فوقیت کو برقرار رکھنے اور دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے دام حکومت
میں پھنسانے کے لئے کر رہے ہیں پس غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے کہ وہ جو دستور العمل اور نظام
زندگی پیش کرتا ہے وہ ایسا جامع محکم اور ناقابل تغیر و تبدل ہے کہ صدیوں کے گزر جانے اور عقل و فکر کی حیرت
انگیز ترقی کے باوجود اس کی ایک دفعہ میں بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی اور اس بنا پر مسلمان اس بات
کے محتاج نہیں ہیں کہ اپنی کسی سوشل اصلاح کیلئے وہ کسی دوسرے قانون و نظام سے دہریہ گری کرتے
تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کسی جماعت نے قرآن کے دستور و سنخرف ہو کر کسی قوم کی نقالی کی اس نے قدم قدم
پر ٹھوکریں کھائیں اسکے برعکس دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کیلئے جب کبھی غور و
فکر سے کام لیتی ہیں انہیں مجبوراً اپنی دیرینہ روایات مذہبی و سماجی کو پس پشت ڈال کر اسلام کے دستور سے
ہی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ پس کیا کوئی طاقت ہے جو قرآن کے دعویٰ

کِتَابُ الْحِکْمَتِ آیَاتُہَا اِیسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں

اور جَعَلْنَاكَ نُورًا مُّهِیْدًا بِمَا مَن نَّشَاءُ مجھ کو نور بنایا ہے کہ جو چاہتی ہیں اسکے ذریعہ سراسر دلکشا ہیں

کی ذرا بھی تکذیب تغلیط کر سکے "سورہ قصص میں قرآن مجید اپنی اس حیثیت کو بطور تحدی اس طرح بیان کرتا ہے

قُلْ فَاُولَئِکَ بِکِتَابِ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ هُوَ کہہ دیجئے اے محمد تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب آؤ جو ان دونوں

قرآن اور توراہ سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو میں اس کا تبارک کر لو اگر تم

اَهْدٰی مِیْہِمَا اَتٰیہِمَا اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

قرآن کی روح سوشیہ | جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سراپا نور و حسن و جمال ہے سطور بالا میں جو چند وجوہ اعجاز بیان کئے گئے ہیں وہ صرف اس کے ایک رخ پر نور کی ناتمام سی تشریح کرتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مقام پر روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَكُنَّا إِلَيْكَ رُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا (زخرف)

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح کو

بطور وحی نازل کیا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح روح ایک حقیقت ثابتہ ہے اسکے افعال و آثار ہر شخص پر عیاں ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مادی اور جسمانی زندگی کا قیام روح کے اتصال بالجسم پر موقوف ہے۔ لیکن اسکے باوجود آج تک روح کی حقیقت و ماہیت متعین نہیں کی جاسکی اسی طرح قرآن مجید اخلاق و حسن عمل کی روح ہے اس پر عمل کرنے کے بعد ہر شخص اس کے اثرات و نتائج میں طور پر محسوس کر سکتا ہے لیکن بایں ہمہ کوئی شخص اس کی پوری حقیقت و کنہ سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت علیؓ کا ارشاد | حضرت علیؓ نے قرآن مجید کی نسبت ایک نہایت بلیغ کلام کیا ہے ہم وجوہ اعجاز کی بحث کو اس پر ہی ختم کرتے ہیں۔

”قرآن علماء کی پیاس کے لئے سامان سیرابی ہے اور فقہاء کے دلوں کے لئے مفصل بہار وہ صلحا کے لئے ایک جاوہ مستقیم ہے اور ارباب بحث و نظر کیلئے برہان قوی وہ طلبہ علوم کیلئے علم کا انمول خزانہ ہے اور ارباب حکومت کے واسطے ایک محکم دستور اساسی وہ اصحاب روایت کے لئے حدیث جانفزا ہے اور تشنگان تحقیق و جستجو کے لئے امید و رجاء کا سب سے بڑا سہارا (منہج البلاغہ)

حق کی محبت تمام ہو چکی اب اس پر بھی اگر کوئی سرگشتہ وادی ضلالت و گمراہی ہدایت کی روشنی نہیں پاتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے

قرآن مجید کا اسلوب بیان اور بعض عیسائی مصنفین

کتاب کے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان اعتراضات اور ان کے جوابات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو بعض عیسائی مصنفین نے قرآن پر کئے ہیں ان لوگوں کا ایک عام اعتراض یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے عرب میں بعض پرزور خطیب مثلاً قس بن ساعدہ اور شعراء مثلاً امیہ بن الصلت ایسے موجود تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ان کے خطبے اور اشعار سنے تھے اور ان لوگوں کے کلام میں بعض چھوٹے چھوٹے فقرے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے انداز کے پائے جاتے ہیں، عیسائی مصنفین اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ (نحوذ باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اسلوب انھیں ^{لیا ہے} قس بن ساعدہ کے خطبات اور امیہ بن الصلت کے اشعار عربی ادب و محاضرات کی کتابوں میں بکثرت منقول ہیں انکی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے یہاں ان کے نقل کرنیکی ضرورت نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ قس بن ساعدہ اور امیہ کے جن اشعار کو پیش کر کے قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کیا جاتا ہے انکی نسبت تحقیق یہ ہے کہ وہ سب موضوع ہیں۔ اس بنا پر وہ نزول قرآن سے پہلے کا نہیں بلکہ بعد کا کلام ہے اصل یہ ہے کہ نبو امیہ اور عباسیہ کے عہد میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خلفاء و امراء کی پیش از پیش انعام حاصل کرنے اور بعض دوسری اغراض کیلئے از خود کلام گھڑ گھڑ کر شعراء و خطباء جاہلیت کی طرف اسے منسوب کر کے منادیتے تھے ان وضا عین میں حماد المر وایتہ اور خلف بن حیان الاحمر زیادہ مشہور ہیں ایک مرتبہ ولید بن یزید نے حماد کو پوچھا "تمہیں کتنے اشعار یاد ہیں" ^{بہت} زیادہ اگر آپ سنا چاہیں تو ایک نشست میں ہی ہر حرف تمہی کے سو سو طویل قصیدے صرف شعراء جاہلیت کے مناسکتا ہوں" ظاہر ہے کہ حماد کا یہ عجیب غریب دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شعراء جاہلیت کی طرف منسوب کر کے جو اشعار سناتا تھا ان میں بہت کچھ اسکے خود ساختہ و پرداختہ اشعار بھی شامل ہوتے ہونگے چنانچہ احمی نے ایک مرتبہ کہا "حماد علم الناس ہے اگر وہ اشعار میں کمی بیشی نہ کرے علامہ یا قوت اطوی لکھتے ہیں کہ

اُسی نے یہ اس لئے کہا کہ حاد کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ شعرا خود کہتا ہوں اور پھر شعرا عرب کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہوں۔ مفصل لہجی کا قول ہر شعر پر حاد کی وجہ سے ایسی آفت ٹوٹی ہے جس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ شخص قدیم شاعروں کے محاورات انداز بیان اور ان کے لغات و اسلوب ادا سے پوری طرح واقف تھا اس لئے ان کے ہی طرز میں شعر کہہ کر انکی طرف منسوب کر دیتا تھا اور سوائے ماہر فن نقاد کے عام لوگوں کو امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ اس قصیدہ میں کتنے شعرا کے ہیں اور کتنے خود حاد کے کہے ہوئے ہیں۔ ۱۵۵۱ھ میں استعمال ہوا۔

یہی حال خلف الاحمر کا تھا اس کا باپ ابو بردہ بلال بن ابی موسیٰ الاشجری کا غلام تھا، اشعار کے وضع میں یہ حاد کا ہم پایہ تھا۔ کتاب "ابناء الرواة" میں ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا حاذق اور ماہر لغت و ادب تھا کہ اپنے اشعار شعرا جاہلیت کے نام سے پڑھ کر نسا دیتا تھا اور بڑے بڑے زبان دانوں کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اشعار خود اس کے طبع زاد ہیں، ابو الطیب عبد الواحد اللغوی کا بیان ہے

كَانَ خَلْفٌ يَضَعُ الشُّعْرَ وَيَنْسِبُ
إِلَى الْعَرَبِ فَلَا يُعْرَفُ ۳

خلف اشعار وضع کرتا تھا اور انھیں عرب کی طرف منسوب کر دیتا اور (لطفت یہ ہے) اسکا پتہ نہیں چلتا تھا

ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ قرآن نے اپنی غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے باعث تمام عرب کے دلوں کو مسح کر لیا تھا۔ بچہ بچہ کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں جنھیں بے تکلف بول چال اور تقریر و خطاب میں استعمال کر کے اپنے کلام کو فرین کرتے تھے۔ انداز خیال۔ اسلوب بیان اور طرز کلام و گفتگو سب قرآن مجید کے نظم کلام سے متاثر تھے اس بنا پر یہ قیاس کرنا بالکل صحیح ہے کہ حاد الراویۃ اور خلف الاحمر ایسی وضع و قماش کے لوگ اپنے جن نتائج فکر کو قدیم شعرا عرب کی طرف منسوب کرتے تھے

۱۵ معجم البلدان ج ۱۰ ص ۲۶۵ جدید ادیشن ۱۵۲ ایضاً ص ۲۶۵

۱۵ معجم البلدان ج ۱۱ ص ۶۸

ان میں قرآن مجید کے اسلوب بیان کی جھلک اضطراری یا اختیاری طور پر نمایاں ہو جاتی تھی۔ ہم
تمثیلاً تین شعر نقل کرتے ہیں جو بالعموم امیہ بن الصلت کی طرف منسوب ہیں۔ انھیں پڑھو
اور غور کرو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے قرآن مجید سامنے رکھ کر یہ اشعار تصنیف کئے ہیں۔

فقلت لہ اذہب بہارون فادعوا الی اللہ فزعون الذی کان طاغیاً

وقل لہ انت رفعت ہذہ بلا عہد ارفق اذا یک بانسیا

وقل لہ انت سوت وسطہا منیراً اذا ما جنہ الدیل ہادیا

ان اشعار کے ساتھ قس بن ساعدہ کے خطبہ کا ایک ٹکڑا بھی ملاحظہ فرمایئے کہتا ہے

"نبیاً قد حان حینہ و اظلم و افسہ فطوبی لمن آمن بہ فہذا ذویل لمن خالفہ و عفا

جو لوگ زبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ فوراً محسوس کر لیں گے کہ اس عبارت میں جو الفاظ قرآن

مجید کے آگئے ہیں ان کا دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ٹاٹ میں مخل کے

کسی ٹکڑے کا پیوند اور اس بنا پر پوری عبارت صاف تبارہی ہے کہ یہ نزول قرآن سے پہلے

کی نہیں بلکہ بعد کی ہے۔

عجب بات یہ ہے کہ پروفیسر مارگولیو تھاس قسم کے متعینین میں سب سے پیش پیش

ہیں مگر ایک جگہ خود انھیں بھی اعتراف ہے کہ "قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کے اسلوب پر موضوع

کیا گیا ہے۔"

اشعار موضوعہ کی تنقید حسب طرح مسلمانوں میں بعض شریر النفس لوگوں کی کوششوں سے احادیث موضوعہ

کا چرچا ہوا تو اباب فہن نے ان کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا اور ایک ایک لفظ اور ہر ایک راوی پر ایسا

نقد و جرح کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اسی طرح اس قسم کے من گھڑت اشعار

۱۔ اللالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ للسیوطی ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ مصر ۱۵ بحوالہ سیرۃ ابنی ج ۱ حاشیہ صفحہ ۱۸۳

اور خطبے شعراء و خطباء قدیم کی طرف منسوب ہو کر مسلمانوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اگرچہ عوام اصلی اور نقلی میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اصحاب ذوق اور علماء شعر و ادب اس فریب میں نہیں آ سکتے تھے انھوں نے علماء جرح و تعدیل کی طرح ان موضوع اشعار و قصائد کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا اور جس میں جہاں کہیں رخنہ نظر آیا اسے بر ملا ظاہر کیا۔ چنانچہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جلال الدین سیوطی نے الکافی المصنوعہ میں اس نوع کے اشعار و خطبات متعدد مواقع پر نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کا پردہ چاک کیا ہوا ان کے علاوہ عربی ادب کی تنقیدی کتابوں میں بھی اس طرح کے مقولے اور اقوال بکثرت مل سکتے ہیں۔

پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر عیسائی مصنفین کا یہ اعتراض کسی درجہ میں بھی درخور اعتناء نہ ہو تو اس کی طرف سب سے پہلے تو حبان کفار و مشرکین کو ہوتی جو انتہائی عالم بے بسی و بکسی میں قرآن پر حرف گیری کرنے کے لئے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے تو پھر کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اہل زبان تھے شعراء جاہلیت کا کلام جن کے ایک ایک کلمہ کی زبان پر تھا اور جو عربی زبان کے اسالیب بیان سے واقف ہونے کے باعث شعراء عرب پر بہترین تنقید کر سکتے تھے ان کے حاشیہ خیال میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ قرآن مجید کا اسٹائل شعراء و خطباء جاہلیت کے اسٹائل سے ماخوذ ہے اور وہ عیسائی مصنفین جن کا ذوق عربیت اور مسلمانوں کے فن و ادب سے ان کی واقفیت برائے نام ہی ہے وہ اس بے سرو پا اعتراض کی جرأت کرتے ہیں سبحان اللہ

پری نہفتہ رخ و دیو در کمر شمشہ دنانہ
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بواجبست

ALLAMA IQBAL LIBRARY

21685

